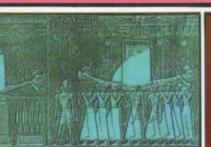

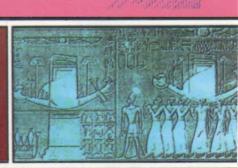
معجي العبريات والرهور

35913/3/3

مراجعة لدكتور محمود ماهر ترجمة صلاح الدين رمضان

معجم العبودات والرموز في مصر القديمة

الكتــــاب : معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة السكــاتــب : مانفرد لوركر

المتسرجم : صلاح الدين رمضان

الناشـــــر : مكتبة مدبولى ـ ٦ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة تا ١٠٥٢٨٥٤ تليفاكس: ٥٧٥٢٨٥٤

الطبـــــة : العربية الأولى عام ٢٠٠٠ (الترجمة الكاملة). رقـــم الايـــداع: ١٣٠٢٢ / ٩٩

التسرقسيم الدولى: 0 - 878 - 208 - 977 لوحسة الغسلاف: محمد لطفي

معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة

تاليف مانفرد لوركر

مراجعة الدكتورمحمود ماهر ترجمة صلاح الدين رمضان

الناشر م*كتب*ت مدبولى ۲۰۰۰

ترجــمـة كــتـاب: MANFRED LURKER

THE GODS AND SYMBOLS OF ANCIENT EGYPT

AN ILLUSTRATED
DICTIONARY

with 114 illustrations

THAMES AND HUDSON

المحتويات

	الصفحة	الصفحة
- مقدمة في عالم الرمز عند المصريين	4	4
– التاريخ الحضارى والدينى لمصر.	19	19
- خريطة مصر	44	44
- الموسوعة	٣١	٣١
- قائمة زمنية	704	707
- مراجع مختارة	V 4 4	V

"يهتم المصريون كل الاهتمام بسائر الشعائر المقدسة وعلى الأخص ما يتعلق بالموضوع التالى: مع أن مصر تقع على حدود ليبيا، إلا أنها ليست مرتعا للحيوانات المفترسة. لكن المصريين يقدسون كل الحيوانات التى توجد فى بلادهم - مستأنسة كانت أم غير مستأنسة - وإذا أردت أن أتكلم عن الأسباب التى قدست من أجلها الحيوانات، لاستطردت فى حديثى إلى الشئون الدينية التى أتحاشى بوجه خاص الخوض فيها بالتفصيل. أما ما ذكرته بصورة سطحية عن هذه الأمور، فقد اضطررت إلى ذكره فى سياق الحديث. وهذه هى السنة المتبعة فيما يتعلق بالحيوانات».

هيردوت - يتحدث عن مصر - الكتاب الثاني - ٦٥. ترجمة د. محمد صقر خفاجة

مقدمة في عالم الرمز عن المصريين

لم يكن العالم الروحاني للمصريين القدماء مفهوماً لدى الثقافات الغربية خلال القرن العشرين. فالأشكال الرمزية وجدت جنبا إلى جنب مع الأشكال السحرية، وغالباً ماكان يتم ديجها بطريقة معقدة مع بعضها. وبتحدث عالم المصريات الألماني السجفريد الموضوح عن الرمز والسحر باعتبارهما من الأشكال البدائية لفكر المصريين، لدرجة أن القرارات الخاصة بشئون الدولة تتخذ عن طريق الرموز السحرية والتلميحات ذات الطبيعة الأسطورية. ويجب ألا يغيب عن الأذهان ما يعن لنا من خواطر في أن تفكيرنا المعقلي المعتمد على الأسباب قد يبدو غريباً لدى سكان وادي النيل. فهؤلاء السكان لم يسكنوا عالماً من الخيالات، بل عالماً مليئاً بالصور والرسوم. ويبدو لنا هذا العالم الخاص بالمصريين وكأنه يناقض نفسه، وذلك لأننا لانستطيع أن نقرب ملامح ذلك العصر لفهومنا الحالي.

فقد نجد أنه مما يوجب السخرية من الفنان المعاصر أنه يمثل السماء على هيئة بقرة أو أن توقر حشرة على أنها رمز لإله الشمس ولكن في العصور القديمة، وبين شعوب لها نظرة أسطورية للعالم المحيط، فإن الأسس المنبثقة لم تكن ذات اسباب منطقية، ولكنها كانت ذات دلائل تحكمها الصور. وتشبها بالشمس التي تغرب جهة الغرب كي تبدأ حياتها المتجددة في الصباح، فقد سادت عملية دفن الموتى في الجزء الغربي من الأقليم المسكون كي يتمكنوا أيضاً من الحصول على حياة جديدة. ويعتمد الاستدعاء الرمزي بأكمله على أشياء مفترضة هي في النهاية اتصال حقيقي بالأشياء تعتمد على العلاقة بين العالم الصغير(الانسان) والكون المنظور (الكائنات)، مثلّما نفهمها بداهة بواسطة العقل، وبواسطة العين عن طريق الرؤية، ولم يكن العالم في نظر البشر الذين عاشوا في العصور القديمة سوى وحدة متكاملة أكثر مما هو بالنسبة لنا. باختصار أكثر يمكن القول بأن الكون يقدم لنا ألغازاً أقل مما أعطى للبشر في العصور القديمة والكلاسيكية، بل أكثر من ذلك فإن «العصر القادم للعالم» مرتبط باتساع آفاق فهمنًا الحالي. ويحاول الانسان في العصر الحديث أن يفهم العالم المحيط به بواسطة أخذ المقاسات واجراء العمليات الحسابية، ثم يقوم بالتشريح والتحليل. كما أن المصريين القدماء والبابليين وإلى حد ما الاغريق استخدموا الصور وكانت نظرتهم للعالم واسعة الادراك. وقبل أن يحاول الانسان احصاء عدد النجوم وضعها في مجموعات على هيئة أشكال. وهكذا أصبحت القبة الزرقاء المرصعة بالنجوم أعظم الكتب المصورة الملزمة للبشرية. وقاد الانسان هذا العالم الخيالي (التصوري) نحو العالم المقدس ونحو معنى الوجود، وحاول تفسير هذا المعنى باستخدام الصور.

وأخيراً فإن محاولة تحليل الرموز تعتبر محاولة تخيلية وغامضة لأنها تجاوز حدود الشكل الثابت. ومن الخطأ افتراض أن الانسان الذي يحاول تحليل بعض الرموز يتناول رموزه بالضرورة من أجل الرصول إلى الحقيقة. ومن المحتمل أنه كان يفهم صورة كل شيء يمكن أن يلاحظه في الحال. وللانسان صاحب النظرة السحرية للعالم وجهة نظر خالفة، فهو يرى في الشكل وأصله وحدة واحدة، وعلى ذلك فإن الرمز بالنسبة له واقع وحقيقة. ولايعني اللون الأحمر بالنسبة له الحياة فقط، ولكنه مخضب بالحياة، وقد يجعل البعث ممكناً بعد الموت ولايعني الاسم بالنسبة له تجديد الحياة فقط، بل كان عنصراً أساسياً لوجوده. وعو الاسم يعني الحاق الضرر بالانسان الذي يحمله، ففي نصوص الأهرام كانت العلامة الهيروغليفية التي تمثل الثعبان يتم طعنها بعدة سكاكين. وتبدو كثير أمن الحيوانات بدون أرجلها (**)، وكل ذلك يعني تصوير الحيوانات الخطيرة عديمة الأذى. وكان السحر المصري جميعه متأصلاً في الاعتقاد في القوى الخية التي تؤثر تأثيرات خارقة في الطبيعة، وأطلق عليها المصريون «حكاو». وكانت هذه القوة جزء من طبيعة خارقة في الطبيعة، وأطلق عليها المصريون «حكاو». وكانت هذه القوة جزء من طبيعة الآلهة، ولكن كان من الممكن أن يستخدمها الخبراء مثل الكهنة الجنازيون الذين كان صميم عملهم طرد الأرواح الشريرة لقوى الموت بالرقى والتعاويذ، ثم حماية الوجود صميم عملهم طرد الأرواح الشريرة لقوى الموت بالرقى والتعاويذ، ثم حماية الوجود الدائم للمترفي فيما بعد.

ليس من الضروري أن يكون السحر والدين مطلقين اتفاقا، وذلك لأن تصورات السحر أصلا تنتمي الى النظرة الحتمية للعالم، بينما يهتم الدين بالعلاقة بين الانسان والإله، وذلك لأنه كثيراً ما تختلف تصورات الطبيعة الإلهية، كذلك تختلف وجهات النظر العالمية. ومن الممكن وضع تحديدات أساسية بين الدلائل السحرية والأسطورية والمنطقية التي تقارن بالنوم والحلم وحالة اليقظة. وتوجد التفسيرات السحرية خاصة بين شعوب ليس لديها لغة مكتوبة، وتعلم أن جميع المظاهر الطبيعية مرتبطة «بالأشتراك في الغموض»، وبظهور الكتابة والثقافة المكتوبة يحدث عادة انتقال إلى المسبات الأسطورية. ويتوقف الانسان عن فهم العالم باعتباره عالم مركب واعتبر نفسه شريكاً في الاستقطاب الكوني. وتكشف الأسطورة عن العالم باعتباره عالم مركب واعتبر نفسه شريكاً في الاستقطاب الكوني. وتكشف الأسطورة عن تحرير النفس من البيئة المحيطة بها، ويخترق الانسان الفضاء والزمن للمرة الأولى. وكان مفهوم الأساطير لـدى المصريين القدماء عبارة عن انجازات الآلهة في بداية العالم، ولكن تلك الاحداث كانت رموزاً تعبر عن التنظيم الحالي للأشياء، فإله الهواء « شو) يفصل تلك الاحداث كانت رموزاً تعبر عن التنظيم الحالي للأشياء، فإله الهواء « شو) يفصل تلك الاحداث كانت رموزاً تعبر عن التنظيم الحالي للأشياء، فإله الهواء « شو) يفصل

^(*) كان ذلك في النصوص السحرية حيث يخشى الصري القديم ان تدب الروح في تلك الطيور والحيوانات فتفقد النصوص بعض حروفها وتصبح عديمة القيمة. (المترجم).

السماء «نوت» عن الأرض «جب» وهو عمل رمزى يبرز الشعور بالسمو والانحطاط، والنور والظلام، والخير والشر. وحتى عندما تختص الأسباب السحرية في نظرية العالم الأسطورية فإنها على أية حالة تبقى قوة مؤثرة تجد لها صدى حتى في عالمنا العقلاني.

والتعبير الأول لنظرة العالم السحرية هذه في أرض النيل يوجد في الفن وفي الزخارف الهندسية التي ترجع إلى العصر الحجرى الحديث Neolithic Period فطراز رسم عظم سمكة الرّنجة herring bone في منطقة مرمدة بني سلامة في مصر السفلي (الدلتا)، وكذلك الأواني السوداء من مصر العليا التي ترجع إلى حضارة تاسا، وهذه الأواني المحززة بخطوط ملئت بمعجون أبيض لايرجع أصلها فقط إلى تحديدات المواد والصناعة، بل بدافع الاحساس الفطرى للانسان نحو الأسلوب الفني والتقليد. ومن الأفضل لنا أن نفهم هذه الزخرفة باعتبارها أشكالاً رمزية.

والحضارة المصرية كلها ذات أصل دينى. فعلم الفلك قد ظهر من الحاجة إلى الحصول على التوقيت الضرورى للطقوس والشعائر، وعلى سبيل المثال ظهور نجم الشعرى اليمانية sothis والمراحل المختلفة لشكل القمر.

واهتمت أقدم الخرائط بـ «جغرافية العالم الآخر» ورسمت على أرضية التوابيت كعلامات للطريق إلى العالم السفلى. وينتمى الأطباء إلى طبقة الكهنة. وكانت توجد قوانين على هيئة أوامر دينية من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من المرض. وكانت إدارة الدولة تهتم بادراك قدسية الملكية أى أن خدمة الفرعون تعنى خدمة الإله. وكان القضاة الرسميون يحملون لقب «كاهن الحق».

ويضع الآله الخالق القوانين بنفسه، ويحافظ الملك عليها. وحتى تفهم الفنون والآداب فلابد أن يبدأ الانسان من أصولها الدينية، فلم يكن الغرض من الفن المصرى تنمية الاحساس بالذوق والجسمال، ولكن لانجاز أغراض العبادة وإقامة الطقوس الدينية وأعمال السحر. وباختصار فائنا لانستطيع أن نتحدث عن الفن بالمفهوم الغربي، فتماثيل عصر بناة الأهرام، وكذلك الرسوم الموجودة في المقابر في طيبة، لايمكن اعتبارها كلها مستنسخات لحقيقة مرئية لانها لم تعنى أنها كانت نسخاً مصورة بل كانت رموزاً.

ومن الحقائق المعروفة جيداً أن الفن المصرى كان أمينا على التقاليد التى تعنى كذلك فهم الدوافع الرمزية، وحتى فن عصر العمارنة بدوافعه المحدودة لم يكن فنا مبدعاً خلاقاً تماما مثلما يمكن أن نعتقد. وقد أشار «اريك هورنونج» إلى أنه حتى الدوافع المثالية لهذه الفترة مثل الأفرع المستدة من الشمس، كانت ممثلة فعلا في الدولة الوسطى، ليس في الرسوم المصورة، ولكن في الصور الموجودة في الأدب. وعلى العموم فإن كناية وشكل الفن المصرى القديم قد تم تثبيتها تماماً في بعض الأوقات، ولكنها كانت قادرة على التعديل والتحوير بالرغم من صلابته وصرامته. وصورة النمر الأرقط المجنع كانت رمزاً لكل من السماء والشمس، واعتبرت شمس الصباح على هيئة صقر في صورته الممثلة للابن، وشمس المساء كانت تشاهد على هيئة إنسان في صورته الممثلة للاب، وحسبما ذكر كل من «ولفجانج، وشتيندورف» فقد تطورت الصورة الأصلية «للنمر الطائر» إلى «الشمس الطائرة» (القرص المجنح)، وقد حركت كل من الأحجار الكريمة، وزهرة اللوتس، والضفدعة، وطائر البلشون heron «مالك الحزين»، والقارب ثم الأهرام، روح المصرى الذي غاص في وطائر البلشون الأدب المصرية. ولما كان الغرض من جميع الرموز الحقيقية هو توجيه الفرد يدرس الديانه والآداب المصرية. ولما كان الغرض من جميع الرموز الحقيقية هو توجيه الفرد نحو مركز الوجود بعيداً عن الاجتماعات الظاهرية الخارجية للحياة، فإن جميع المظاهر نحوم مركز الوجود بعيداً عن الاجتماعات الظاهرية الخارجية للحياة، فإن جميع المظاهر الطبيعية الرمزية انتهت إلى قليل من الأنواع المثالية.

وتبلورت الرمزية جميعها حول اقطاب الوجود وحول المجىء إليه والذهاب بعيداً عنه (أى الموت) وكذلك حول الضوء والظلام، والخير والشر. ويشير الرمز الحقيقى دائما إلى ما هو أبعد من الموجود والحالى، لأنه علامة على السطريق إلى العالم الآخر. وتوجه جميع الأشياء، والعسديمة القيمة، والعقل الانسانى رمزياً إلى شىء آخر أكثر سمواً. وتشير كل شذرة إلى الكل كما أن كل شىء سريع الزوال يعتبر صورة للأبدية. وبالرغم من أنه من الممكن أن يشير الجزء إلى الكل فإنه من المستحيل أن يحل محله، لأن الرمز دائماً عامل مساعد إلى ما يشير إليه، وليس الغرض من الرموز أن تزيح الستار عن العلاقات الخفية بين المظاهر الطبيعية الأرضية بطريقة منطقية، ولكن لتشير إلى الأشياء الغير منطقية.

ومعرفة النظام الكونى كان أحد الأسرار التى كانت خافية على العالم الدنيوى. وبهذه الطريقة يمكن أن نفهم لقب «سيد الأسرار» الذى كان شائعاً فى الدولة القديمة، وهو رمز يعنى بتوجيه الشخص المبتدىء فى المعرفة إلى شىء أسمى، ويكشفه له فى نفس الوقت، ولكنه يجب أن يخفيه كذلك عن الإنسان الجاهل. ولم تكن معرفة مدلول الصور متاحة لكل انسان، ولناخذ على سبيل المثال لقب «سيد أسرار غرفة الرداء الملكى» فلم يكن أحد الأشخاص القلائل فقط الذين يعرفون كيف وفى أى مناسبة تلبس القطع المختلفة من ملابس

الكهنة الملكية، بل يعرف أيضاً أين نوضع كل قطعة خاصة من الملابس أو كل قطعة من الحلى طبقاً للأساطير، وكانت عملية الكساء نفسها عملاً رمزياً.

وللرمز معنى متعدد ومعقد، ولذلك فمن غير الممكن غالباً أن نشرح أصله والغرض منه بطريقة مرضية، ويبدو الرمز فى بعض الأحيان وكأنه يناقض نفسه، وفى الحقيقة توجد الرموز التى تشير إلى كل من قطبى الوجود أى الحياة والموت، والخير والشر. ونحن غالبا ما نواجه هذا التناقض الوجدانى فى أرض النيل. فقد اعتبر الإله أوزيريس على سبيل المثال الها للعالم الآخر وهو فى نفس الوقت أيضاً سيداً للسماء، وكان بمثابة الشمس الغاربة والشمس المشرقة، ومن المكن أن يقتله أخوه ست ثم يظل خالداً.

وهذه الطبيعة المتناقضة واضحة خاصة مع بعض المعبودات الإناث. فمن المكن أن تظهر المعبودة «باستت» في صورة قطة لطيفة السفة ارتبطت مع النساء بالموسيقي والرقص. وتظهر نفس المعبودة أيضاً ولكن تحت اسم «سخمت» على هيئة سيدة مدمرة مخيفة متعطشة لدماء القتل عملة برأس لبؤة.

وعندما نتعرف أولاً على الكمية الهائلة والصعبة الوضوح من المظاهر الرمزية، فقد يعتقد البعض جيداً أنه تم ابتكار الرمز بشكل قهرى، وطبقاً للإختلافات الشخصية، ومما يخالف ذلك هو حقيقة أن الرموز غير محدود بالزمان والمكان ولكنها تتبع على نطاق واسع بعض القواعد المستقلة من التقاليد الموروثه والدين. وقرر علماء النفس أن الصور والخيالات لاتقترب من الانسان في العالم المرئى فيقط، ولكنها توجد كذلك في أعماق نفسه، في منطقة العقل الباطن «اللاشعور». وأطلق عالم النفس السويسرى «كارل جوستاف يونج» على هذه الصور اسم «النماذج الأصلية»، وقد تنظهر تلك الخيالات للشخص إلى الآن في الأحلام أو في أحلام اليقظة.

وتدخل الأمثلة الأصلية العقل الواعى على هيئة رموز وأساطير، وهكذا تنتمى رموز كل من القط والأسد إلى «الأم العظيمة» أى النموذج الأصلى، فهى التى تلد، وهى التى تلتهم أو هى الإلهة الأرضية التى تخرج منها جميع أنواع الحياة، والتى تنتمى إليها جميع أنواع الحياة. وطالما أن النماذج الأصلية توجد فى أرواح ونفوس جميع البشر، فإنها تستطيع الدخول إلى سطح الشعور فى جميع الشعوب فى جميع الأزمنة. وتوجد أيضا النماذج الأصلية المشهورة جداً من الأديان الأخرى، وكلها من الأم العظمى magna mater والله الموجود على الأرض وماء الحياة والصدر المقدس والطريق إلى العالم الآخر، توجد فى دائرة أفكار وخيالات المصرى القديم.

ويتم التعبير عن المثال الأصلى للإله الموجود على الأرض في الرمزية الملكية، وطبقا للتقاليد الأسطورية، فقد حكمت آلهة متفرقة على أرض النيل في الأزمنة العتيقة. وقد ارتبط هذا المفهوم بأوزيريس ابن اله الأرض «جب» والهة السماء «نوت». وما أن أصبح ملكا بصعوبة رفع الشعب المصرى من حالته البدائية والبائسة وجعله يعرف خيرات الأرض ومنحه القوانين وعلمه احترام الالهه. وبعد وفاة أوزيريس خلفه ابنه حورس ملكا على مصر. وقد تأسست جميع الرموز الملكية المصرية على الأفكار المتكاملة بأن أوزيريس كان آخر ملك متوفى، وأن حورس الملك يجلس على «عرش الأحياء». وعلى ذلك فقد يبدو حكم ملكي للبسطاء، وكأنه حكم الملك الاله، ويعتبر الملك في نظر رعيته التجسيد المرئي للإله حورس.

سوار من العقيق من عصر أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م)، وهي واحدة من خمس لوحات مشهورة نحت بمناسبة العيد الثلاثين للفرعون، ربما كان الاحتفال الأول في السنة الثلاثين من حكمه. يبين المنظر جزء من احتفالات «الحب سد» حيث نرى أمنحتب جالساً داخل الجوسق المزدوج للاجتفال. وعلى جانبه الأيسر يرتدى التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى الجانب الأيمن يرتدى التاج الأحمر لمصر السفلي، وتقف الملكة «تي» أمامه تقدم علامة العنخ (الحياة) والرمز الخاص «بمثات الآلوف من السنين». وعلى السطح الخلفي للمنظر كتبت ألقابه كاملة تبجله باعتباره الأله الطيب، سيد الأرضين الذي وهبت له الحياة إلى الأبد. الحليات الذهبية عبارة عن مجموعات حديثة صنعت على طراز أمثلة قديمة.

متحف المتروبوليتان للفن - نيويورك - مجموعة كارنرفون ١٩٢٦.

وأصبح الملك أوزيريساً في نهاية حياته باعتباره خليفة لأوزيريس الذي حكم البشر الفانين ذات مرة. وبعد الأسرة الرابعة أصبح الملك معروفاً بأنه ابن إله الشمس رع أو ببساطة باعتباره «الصورة الحية على الأرض» لأبيه. وبيين معبد امنحتب الثالث في الأقصر كيف أن إله الشمس وهو آمون في هذا العصر اتخذ هيئة الملك الحاكم وأنجبه، وبهذه الطريقة تأكلت الحلافة المقدسة للحاكم التالي. وأخيراً وجد صدى لهذا النموذج الأول.. ولو أنه ضعيف جداً.. في نظرية الحق المقدس للملوك في الحكومات الملكية الغربية.

وطالما لم يكن الملك المصري المحور الرئيسي فقط في التاريخ السياسي بل وفي الحياة الدينية ايضاً، فاننا سوف نعتبره مع رمزيته الملازمة له مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. ويبدأ عصر جديد مع كل ملك جديد حيث كان كل اعتلاء للعرش بمثابة تكرار لحوادث اسطورية وتاريخية ثلاثة . . . الأولى انتشار الرخاء وفرض النظام بواسطة أوزيريس، والثانية انتصار حورس على أعدائه الذين يريدون اغتصاب حكم مصر منه، والأخيرة اتحاد مصر العليا والسفلي .

وقد اعتبر طائر أنثى العقاب رمزاً لمدينة «الكاب» في مصر العليا، والكوبرا رمزاً لمدينة «بوتو» في الدلتا، وكأنهما الحيوانان الحاميان للأرض. ونشاهد على التوابيت الثلاثة وعلى قناع الوجه الذهبي للفرعون الشاب توت غنج آمون العقاب والكوبرا على الجبهة وهما يرمزان للأرضين. ويرتبط العقاب كطائر مقدس بالالهة نخبت التي ترمز للتاج الأبيض لمصر العليا (الصعيد)، بينما تشير الكوبرا إلى الإلهة واجت التي ترمز للتاج الأحمر لمصر السفلى (الوجه البحرى). وعلى ذلك فقد كان التعبير بالحيوانين الحاميين وبالتاجين وبالربتين تعبيراً عن الاحساس بالثنائية لدى المصريين القدماء، أي أن العالم قد ادرك من خلال الأحاسيس أنها بزغت مع التقسيم لوحدة أصلية.

وبينما كانت توجد حركة تبادلية شديدة في الأساطير الإغريقية للانتقال من مناطق الآلهة إلى مناطق البشر، فإن تلك المناطق في الديانة المصرية كانت تنقسم بشدة، وتوجد صلة واحدة قوية فقط تتم عن طريق الملك. ومن هنا تجنبنا عن عمد استعمال لفظ «الفرعون». ففي الدولتين القديمة والوسطى تعنى كلمة «بر ـ عا» القصر الملكي (حرفيا: البيت العظيم). ومنذ الأسرة الثامنة عشرة وفيما تلاها كان يشار إلى الملك نفسه أيضاً بهذه الطريقة. ومنذ الأسرة الثانية والعشرين استخدمت الكلمة كلقب أمام الأسم الملكي، وكانت الشعائر المقامة عند اعتلاء الملك للعرش مليئة بالرمزية. وأول تلك الشعائر هو تطهير المرشح للعرش بماء الحياة حتى «بصير شاباً مثل رع» الذي يطهر نفسه قبل أن يركب السفينة في رحلته عبر السماوات وفي المساء، ومثل يوم التتويج الذي يطهر نفسه قبل أن يركب السفينة في رحلته عبر السماوات وفي المساء، ومثل يوم التتويج الذي يطلق عليه إقامة عمود

هجد، ومن المحتمل أن ذلك كان طقساً للخصوبة. وكان التتوبج نفسه طبقاً للنقوش الموجودة تشهده الآلهة. وبعد التتويج يصوب الملك سهماً في اتجاه الجهات الأصلية الأربع للكون، والتي تعنى رمزياً سيطرته على حكم العالم أجمع.

ويصون الملك النظامين الأرضي والسماوي، فهو مثل الآلهة ناقل للحياة التي يحمل رمزها في يديه، وهو علامة العنخ وكان يرتدي على إكليله أو تاجه الثعبان الذهبي (الكوبرا) رمزاً لعين الشمس المتقدة التي تدمر جميع أعداء الضوء. وعادة عند انتهاء الثلاثين سنة الأولى من حكم الفرعون، وعلى فترات متقاربة فيما بعد كان الفرعون في حاجة لطاقة متجددة من القوة الإلهية، ولكي يتم ذلك كان يحتفل بعيد اليوبيل (الحب سد)، ويبدو أن تمثالاً للملك كان يدفن في المساء السابق. ولكن تم تفسير هذا الطقس تفسيراً جديداً على أنه من الممكن أننا قد حصلنا على بقايا قتل طقسي للملك في تلك المناطق الأكثر تقدماً لعيد اليوبيل؛ (هلك ١٩٥٦). وكان طقس قتل الملك يتم أيضاً بين الشعوب الأخرى القاطنة على ضفاف نهر النيل مثلما حدث في مملكة مروى، حيث كان الكهنة يقررون وقت التضحية حتى العصور البطلمية (وينرايت ١٩٣٧). وإذا لاحظ أحد طقس قتل الملك على أن موت لأجل التضحية عندئذ ندرك إدراكاً كاملاً معنى الكلمة. فالشعب قد قدم أعظم ممتلكاته الثمينة على أمل الحصول على قوة حيوية ضرورية. وطالما أن حياة جديدة نشأت من الإله المقتول أوزيريس وباعتباره ملكاً كذلك ومن خلال موته كان عليه أن ينقذ الاستقرار الدائم لشعبه. وفي عيد اليوبيل انتقلت عادة قتل الملك في عصر ما قبل الإسرات إلى طقس من أجل إطالة حياته. وحقيقة أن الاحتفال كان يتم بعد ثلاثين عاماً من اعتلاء العرش، فمن الممكن أنه حدث نتيجة لثورة العام الثلاثين للنجم زحل satarn الذي كان أكثر الكواكب شهرة في مدار الشمس، وفي المنطقة الجنوبية للهند القديمة ثم القتل الطقسي للملك بعد فترة حكم اثنى عشر عاماً. وفي هذه الحالة كانت ثورة كوكب المشتري Jipiter العامل الفاصل. وقد أثبت فروينيوس Frobenius بنفسه في حالة الشعوب المتخلفة ثقافياً أن وضع الأبراج كان حاسماً في تحديد الوقت من أجل المرت الطقسي. وفي كردفان في السودان كانت جميع النيران تطفأ حتى ينصب الملك الجديد على العرش. وبموت الحاكم يتلاشى القانون والنظام (اللذان يرمز لهما باللهب)، وينفس الطريقة نرى أن احتفال «إشعال النار» قد استمد معناه الخاص في احتفال عيد اليوبيل المصري، فيشعل الملك بنفسه ناراً جديدة. وهكذا يؤكد وجود الضوء وقيام الحياة.

وحتى نتهى من هذه المقدمة عن عالم الرموز لدى المصريين القدماء فهناك تحذير مباشر أمام الرغبة في قراءة المعنى الخفى في كل نص، وتظهر التأملات في الفن والديانة المصرية العديد من الأشياء المضحكة والتقديرات الزائفة. وطبق رجال العصور الكلاسيكية نحاذجهم الحاصة على المواد التي عشروا عليها في أرض النيل وهم على علم بقدمها، فقد كانوا غير قادرين على فهم أو قبول تصوراتها وصورها الرمزية. وتصور حور أبوللو Horapollo الكتابة الهيروغليفية في القرن الرابع الميلادي على أنها أشكال رمزية خالصة، وهي في نفس الوقت تعبير عن الأفكار العميقة، أعطى قوة دافعة ،دراسات اللغوية الهيروغليفية في عصر النهضة. وتحت عباءة السلطة المتعلمة، تسللت دزه الأفكار من مصر إلى أوربا غالباً على هيئة تصورات خيالية. ومثل هرميس دخل الإله تحوت إلى الحياة المفكرية والروحية للغرب فأحيت تعاليم هرميس الكيمياء الخرافية والروزكروشانية Rosicrucianism والماسونية والصوفية، ومع احياء الاهتمام بالبحث الاثرى على نطاق واسع ظهرت أوهام جديدة على سبيل المثال مشل أسطورة لعنة الفراعنة، والنظرية الخرافية للاعداد المرتبطة بهرم خوفو. بالرغم من أن العديد من المطبوعات العلمية قدمت مناقشات عديدة وفندت هذه النظريات في عصور متتالية.

التاريخ الحضارى والدينى لمصر:

أثناء عصر الجليد الأوربي، ربما كان وادى النيل منطقة مستنقعات مسكونة في أماكن متغرقة. ومع الاتساع التدريجي لصحارى شمال أفريقيا وصلت القبائل الرحالة أثناء تتبعها مصادر المياه إلى الشريط الخصب عند النيل، حيث قاموا بالاتصال بالحضارات الزراعية في العصر الحجرى الحديث، وأحد أعظم الحضارات الزراعية من العصر الحجرى الحديث التي تمت دراستها أطلقت على موقع «مرمدة» على الحافة الغربية للدلتا، حيث سكن الناس في أكواخ بيضاوية الشكل من البوص والطين. وتتكون المواد الحضارية من أدوات حجرية وحلى من خرزات حجرية، ومن العظم والعاج والفخار الذي صنع يدويا (دون استعمال العجلة)، وكان يتـم زخرفته عادة بأشكال تمثل عظام سـمك الرنجة. وتم دفن الموتى داخل المناطق السكنية وأحياناً تحت أرضيات المساكن على هيئة الجنين في وضع القرفصاء. وطريقة الدفن التي بقى فيها الميت مع الأحياء ربما كانت أحد أصول التـصور المصرى المتميز للمقبرة باعتبارها مسكناً له. وأدت اكتشاف ات أشكال آدمية من الطين المحروق ومعها رأس ثور إلى اهتمام خاص. وكان يتم ربطها مع التمائم الصغيرة التي على هيئة رؤوس العجل والتي ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات، والأسرات المبكرة. وكذلك الطقوس الخاصة بالعجل في العصور التاريخية المتأخرة، وتماثيل الاناث الصغيرة التي توجد في الحضارات البدارية المتأخرة نوعاً ما في مصر العليا تـروى الكثير عن تاريخ الديانة. وكانت تلك التماثيل عارية وكان التأكيد خاصة على أعضاء التناسل الخارجية دون تغيير.

وهنا نحصل على شواهد من عصور ما قبل الاسرات عن تصور الإلهة الأم العظيمة التي انتشرت عقيدتها وصورها في أنحاء الشرق الأدنى القديم والتي ارتبطت فيما بعد مع الأشكال المقدسة لحاتحور وايزيس والتي استمرت حياتها فيهما.

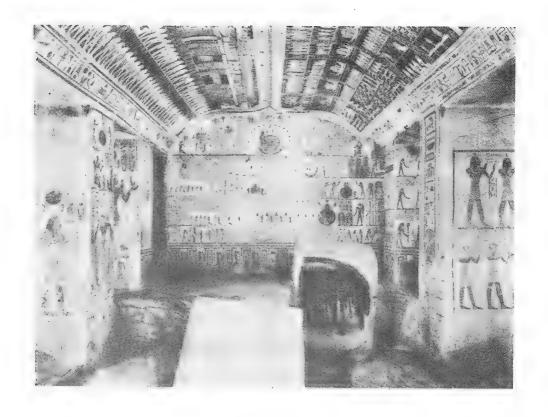
وأطلق المصريون على أرضهم فى لغتهم التصويرية «الأرض السوداء»، و «الأرض الحمراء». و «الأرض الحمراء». فالأرض السوداء «كمت» كانت المنطقة الخصبة التى يرويها النيل سنويا، تاركا الطبقة الخصبة. وكان هطول الأمطار قليلا فى الأزمنة القديمة وعلى ذلك كان من العدل أن يطلق على مصر «هبة النيل». وكانت الدلتا التى تغطيها أحراش المستنقعات البهيجة موطنا لنبات البردى وأزهار اللوتس، وكلاهما كان ذا تأثير على أشكال الأساطين فى العمارة.

والأرض الحمراء «دشرت» كان لفظا مجازياً للصحراء الجدباء التي تحرقها الشمس. ويمكن مشاهدة جبالها خلف وأعلى الأرض الخصبة على هيئة شريط فاصل إلى الشرق وإلى الغرب، وعبر المصريون عن كل شيء لم يكن جزء من الوادي بنفس الكلمة والتي كتبوها بالمخصص الهيروغليفي الذي يشير إلى «التلال»، سواء أكانوا يشيرون إلى أراضي أجنبية أو إلى الصحراء. وانعكس هذا التناقض في طبيعة الاقليم على الثنائية الاسطورية.

فأوزيريس رب الخصب يتقابل مع «ست» رب الصحراء، وأوزيريس الذي أعطى البشرية ثمار الأرض وقوانين السماء قتله أخوه الشرير «ست». وعلى ذلك نبتت ذرية جديدة من جسد أوزيريس مثلما تُظهر العديد من المناظر من العصور الفرعونية، وصنع الناس أشكالا صغيرة لأوزيريس من طمى النيل بطريقة تقليدية ونشروا بذور القمح فيها. وكان انبات البذور رميزاً لاعادة الاستيقاظ بعد الموت. ومثل الإله تموت التربة المصرية كل عام تحت شمس الصيف الحارقة كى تنتج نباتاً متجدداً وغزيراً بعد فصل الجفاف وفيضان النيل القادم الذي يعتبر ماء الحياة. ويجب أن نأخذ حذرنا بشدة عند قيامنا بمقارنات أسطورية. ولكن الأخوين «ست وأوزيريس» يحملان الكثير من التشابه لقابيل وهابيل. وربا من المحتمل أن الدوافع الرمزية كانت قد تشكلت سواء بوعى أو بقية ادراك من العداء بين البدو الرعاة والأقوام المزارعين المستقرين في أرض النيل. ومن الممكن أن عقائد جنازية أخرى متناقضة باتفاق الطرفين بدأت مع هذا التناقض، فالأكمة الترابية فوق القبر الذي تعلوه لوحة حجرية باتفاق الطرفين بدأت مع هذا التناقض، فالأكمة الترابية فوق القبر الذي تعلوه لوحة حجرية باتفاق الطرفين بدأت مع هذا التناقض، فالأكمة الترابية فوق القبر الذي تعلوه لوحة حجرية باتفاق الطرفين المسكن المسكن الميان المقيمين.

ودورة الفصول المعتادة التى يتبادل فيها فصلى البذور والحصاد فى تتابع لانهائى ارتبطت بالمعركة المستمرة بين فياضانات النيل ورمال الصحراء. وتعاون الجميع فى اعطاء الروحانية للمصرى القديم فى شكلها المتميز. فقد احترم المصرى القوى المقدسة التى جعلت ثمار الأرض تزدهر وتسببت فى كثيرة ماشيته، وصار يخشى القوى الغادرة التى تدمر محاصيله من الحبوب وتقتل قطعانه وأغنامه وتهدد حياته نفسها. وتحول فوراً من التعجب فى الوجود وسلوك الأشياء إلى طلب نموها وعدم فسادها. وفوق الأرض السوداء والحمراء كانت قبة السماء التى نشاهد فيها صباحاً الشمس والقمر والنجوم ليلا. ألم يجعل كليهما الجوانب المضيئة والمطلمة ني حياته واضحة وجلية؟

والاعتقاد في مملكة الموتى التي تقع في الجانب الغربي قائم على أساسين:

غرفة الدفن في مقبرة رمسيس السادس (١١٥٦ - ١١٤٨ ق.م) رقم ٩ في وادى الملوك في طيبة. في المنتصف بقايا متناثرة لتابوت من الجرانيت (تم العشور على مومياء هذا الفرعون سنة ١٨٩٨ في خبيشة مقبرة امنحتب الثاني رقم ٣٥). غطيت جدران غرفة الدفن والممرات المؤدية إليها بنصوص تتحدث عن العالم السفلي. صورت المعبودة نوت مرتين على السقف الفلكي (مرة للنهار ومرة لليل)، ويمتد جسدها الطويل أسفل المنتصف وصور قرص الشمس في رحلته خلال بطنها في احداها، والنجوم خلال الأخرى.

الأساس الأول وهو الغروب باعتباره رمز الموت. والثانى وهو الصحراء وهى غرب وادي النيل التى تهلك فيها كل أنواع الحياة. وعلى ذلك كانت معظم مناطق الدفن الهامة تقع على الجانب الغربى من النيل، مثل الأهرام بالجيزة وأبوصير ودهشور وغيرها... ومقابر النبلاء فى جبانة طيبة ووادى الملوك لمدى ألف سنة، وأقدم الدفنات التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث المكتشفة فى منطقة دير تاسا فى مصر العليا. وكان الجسد ممتداً على محور (من الشمال إلى الجنوب) ويرقد على جانبه الأيسر كى تواجه رأسه الغرب ناحية أرض الموتى. ومنذ بداية الدولة القديمة واجه الموتى الشرق حيث ضوء الشمس الذى لايقهر يُظهر

نفسه فى نهاية كل ليل. وفى بداية الأسرة الثامنة عشرة رقد الجسد بطول محور ممتد من الشرق إلى الغرب، وعيناه تواجه الشمس المحرقة، والرأس فى اتجاه الغرب وهى اشارة رمزية إلى دخول المتوفى إلى مملكة الموتى.

ويمكن بسهولة تتبع أفكار الموت وتصوراته والعالم الذي وراءه في النصوص. ففي الدولة القديمة كانت توجد متون الأهرام والتي كان موضوعها الأساسي مع بعض لاختلافات الشخصية، وجود الملك في العالم الآخر. وقد تحولت العديد من التعاويذ في متون الأهرام إلى نصوص التوابيت التي نقشت على التوابيت الخشبية في الدولة الوسطى. وبعد الدولة الحديثة وضعت بعض البرديات داخل المقبرة مع المتوفى تحمل فصولاً مختارة عما أطلق عليه كتاب الموتى. وقد أخذت بعض تلك الفصول من مجموعة من التعاويذ في نصوص التوابيت.

وكان الهدف من متون الأهرام هو الرحلة إلى السماء، ولكن في الدولة الحديثة أكدت فكرة العالم السفلي نفسها كأرض للموتى.

ومجموعة التعاويذ المستقلة بذاتها مثل متون الأهرام، ونصوص التوابيت، وكتاب الموتى وكتب العالم السفلى (المسماه أيضا السبل إلى العالم الآخر) كانت كلها ذات مغزى، ورسمت أيضا على جدران المقابر الملكية. وامتزجت الكلمة والصورة فيها لتصبح شيئا واحداً وموضوعها الرئيسي هو رحلة إله الشمس الليلية خلال العالم الآخر، وتجديد شبابه الذي يشارك الذي يشارك فيه الملك المتوفى عندما يسافر خلال العالم الآخر، وتجديد شبابه الذي يشارك فيه الملك المتوفى عندما يسافر خلال العالم الآخر، وأقدم كتاب مختص بالعالم السفلي وهو فيه الملك المتوفى عندما يسافر خلال العالم الأخر. وأقدم كتاب («إم دوات» أي ما هو موجود في الكتاب الفريد في نوعه حتى عصر أخناتون كان كتاب («إم دوات» أي ما هو موجود في «الدوات» أي العالم السفلي). وحتى حوالي نهاية الدولة الحديثة استعملت كتب العالم السفلي كنصوص جنازية ملكية، ولكن كنتيجة للميول الشعبية وجدت تلك النصوص طريقها إلى توابيت وبرديات الأفراد في المقابر الخاصة. ومعني ذلك أن تصوير العالم السفلي وكتاب البوابات Book of The Gates يظهر الشمس باعتبارها جزء من صورة عتوى على القارب المقدس، بينما في كتاب الكهوف وكتاب الأرض Book of the Earth مثلت على هيئة قرص.

ومن الممكن أن نرجع بقايا ثلاثة «صور سماوية» ذات أهمية عظمى إلى المناطق الادارية المختلفة. ففي المناطق الساحلية ربما اعتبرت السماء بحراً يسافس فيه رب الشمس بقارب.

وفى المناطق الأخرى - ربما القاطنون داخل الدلتا - كانت ربة السماء بقرة هائلة جداً (حاتحور) زرعت سيقانها الأربعة وكأنها أعمدة فى أركان الأرض، وكانت بطنها فقط هى الجزء الوحيد المرئى للانسان البسيط، وللمجموعة الثالثة - وهم سكان الصحراء - فقد كانت السماء على هيئة امرأة (نوت) وقفت مقوسة على يديها وساقيها كى تضع الشمس الوليدة فى الشرق كل صباح.

صلاية من حجر الاردواز للملك نعرمر في الجزء العلوى اسم الملك داخل السرخ، على جانبيه رأسي حشحور. ثم يظهر الملك مرتديا تاج منصر السفلي الاحمر، وأمام وجهه اسمه الذي يتضمن علامة العقرب (الهيروغليفية، وخلفه، لكن بحجم أصغر، يسير حمامل الصندل الملكي. وأمامه أربعة شارات للأقاليم يحملها بعض الرجال تعنى انتصاره على أعدائه الذين يظهرون وقسد وضعت رؤوسهم بين أقدامهم. ويتوسط اللوحة نمرين برقبتى ثعبان ملتفين ومشدودين بحبل، ويتكون فراغ بين رقبتيهما يحدد الكان الذي تصحن فيه مواد التجميل مثل ألوان الكحل الأخضر بما يشير إلى الاستعمال الأصلى للصلايات قبل أن تزخرف بموضوعات طقسية. والحيونات مثل تلك النمور ذات الرقبة الثعبانية الشكل تظهر التأثير المبكر لفن بلاد ما بين النهرين في وادى النيل. وفي أسفل الصلاية يصور الملك على هيئة ثور قوى يحطم أسوار مدن أعدائه. ومن الألقباب الملكية للفرعون الحورس ، الثور القوى، الظاهر في الحق ، سيد الشمال والجنوب».

من هيراكونبولـيس - حوالى ٣١٠٠ ق.م - حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة

والصورة المبكرة التى دعمت فيها الدولة نفسها كانت من خلال توحيد القبائل المجاورة في الأقاليم وكان لكل اقليم حكومة دينية مستقلة تقدس معبوداً تم تمثيله رمزيا فوق لواء يتكون من صارى وقائمين متقاطعين. والكلمة الهيروغليفية للاقليم «سبات» تمثل بقعة من الأرض تتقاطع عليها قنوات مستقيمة. واللقب القديم لمناظر الاقليم يعنى حرفيا «هو الذي يحفر القنوات» إشارة إلى حقيقة أن الرى كان العامل الأساسي في تكوين الدولة في أرض عديمة المطر في الغالب. وقد زيدت الأقاليم الثمان والثلاثين فيا بعد إلى اثنين وأربعين حتى يمكن أن تتلائم مع قضاة الموتى الاثنين والأربعين الذين ساعدوا أوزيريس.

وتقع جميع الأقاليم المصرية على نهر النيل الذى يجرى من الجنوب إلى الشمال. واعتبر الفلاحون المصريون النهر معطاءً مقدساً، وأطلقوا على النيل وتماثيله اسم حابى Hapi. وكانوا يحتفلون بفيضان النيل العظيم الأهمية من أجل محصول وفير بالأغانى والتقدمات باعتباره «قدوم حابى». ولما كان وجود الذكر والأنثى هاماً لجميع أنواع الخصوبة فقد مثل النيل مراراً على أنه خنثى Hermaphrodite أى على هيئة رجل له صدر أنثى.

وجيران مصر اثنان فقط الصحراء والبحر، وعلى ذلك كانت حضارة الواحات بالمفهوم الصحيح للكلمة قادرة على أن تتشكل بسبب عزلتها عن بقية العالم. ومع ذلك لم تمارس أرض النيل حياة العزلة، وكانت على اتصال بالشعوب الأخرى في جميع العصور وبطول تاريخها العريق.

ففى العصر العتيق أظهرت الأمة المصرية شخصية الأرض التى تقع فى نقطة الالتقاء على برزخ بين قارتين. وقد تم التعرف على ثلاثة أجناس فى الألف الرابع قبل الميلاد: جنس البحر الأبيض الرشيق النحيل، وجنس أطول إلى حد ما وأكثر قوة Cro Magnon توجد آثاره فى الجزء الباقى من شمال افريقيا. وجنس زنجى negroid لايمكن التفرقة بينه وبين الزنوج الحقيقيين. وفى بداية العصور التاريخية فى العصر الثنى Thinite Period دخل المنطقة أفراد عديديون من جنس يمتازون بقصر الرأس وعرض الجمجمة. وبالرغم من أنهم كانوا قليلى الأهمية، فربما كانت تلك ظاهرة واضحة على الاتصال ببلاد ما بين النهرين الذى كان رسميا فى هذا الوقت، ويمكن ملاحظته أيضا فى التأثيرات الفنية.

ونلتقى غالباً بظاهرة الثنائية بين مصر العليا ومصر السفلى فى التاريخ المصرى. وطبقا لما وصل إلينا وحد الملك مينا Menes قبائل الأراضى المتنافسة. فقد كان أول حاكم يخطو خارج غموض العصر العتيق إلى ضوء التاريخ، وارتدى تاجه الأبيض الخاص بالوجه القبلى مع تاج الوجه البحرى الأحمر، باعتباره سيداً للأرضين. وعندما تظهر الكلمة الهيروغليفية الدالة على الأرض فى ثنائية فانها تعنى مصر (أى الأرضين).

واستعمل البردى كنبات رمزى للشمال بينما حلّ نوع من البوص المزهر أطلق عليه السوسن lily كنبات للجنوب. كما ظهرت ثنائية مصر العليا والسفلى كذلك في البناء الاجتماعي. فحشائش الأرض المنتشرة في الجنوب ساندت أساساً رعاة الاغنام الرحالة الذين لعبوا الدور الأساسي الفعال في تكوين الدولة المصرية، وقهروا فلاحي الشمال

الزراعين. والشارات الملكية المختلفة مثل عصا الراعي crook وما يسمى المذبة flail أو ذيل الثور، وكذلك غطاء الرأس الملكي (النمس) ربما كانت من مخلفات الحضارة البدوية.

يجب أن نعود الآن إلى ما ذكرناه بايجاز عن التأثير الآسيوى، فالمهاجرون من غرب اسيا منحوا اللغة المصرية في الحال عناصرها السامية قبل العصور التاريخية بوقت طويل، وهي اللغة التي تعرف أنها تقع في منتصف الطريق بين السامية Samitic والحامية Hamitic. في نهاية الألف الرابعة في حضارة نقادة الثانية، والتي سميت باسم موقع بالقرب من طيبة. وتوجد بعض المقارنات الواضحة مع الحضارة السومرية في بلاد ما بين النهرين. ومن تلك المقارنات توجد رسوم لبعض طرز السفن مثل (مقدمة السفينة ومؤخرتها التي ترتفع رأسيا إلى أعلى في الغالب). ومجموعات من الحيوانات الرمزية مثل القطط الضخمة ذات الرقاب الشبيهة بالثعبان الممثلة على لوحة نعرمر التي اختفت من الرسوم المصورة المصرية بسرعة الشبيهة بالثعبان الممثلة على لوحة نعرمر التي اختفت من الرسوم المصورة المصرية بسرعة

صلاية من الاردواز للملك نعرمر. يعلوها رأسي حتمور على جانبي اسم المالك المكتوب داخل السرخ (واجهة القصر). وصورة الملك وهو يرتدى التاج الأبيض الطويل لمصر العليا تسيطر على هذا الجانب من الصلاية وهو يرفع دىوس القتال بيـده اليمني على وشك أن يهوى به على أحد أسراه، وهو ممسك به بيده اليسري، وهو مظهر رمزي يظهر باستمرار في الفن المصرى حتى العصور الرومانية عندما يظهر الأباطرة الرومان على هيئة الفرعون وهم يضربون أعدائهم. وخلف نقبة الملك نجد ذيل الشور الرمزي بوضوح، وهو جزء من البيسو Besau أو مريلة الحماية المزركشة بالخرز التي يرتديها الفرعون فقط في العصور المبكرة، بالرغم من أنها خصصت للعامة من الطبقة العليا في الدولة الوسطى، وحتى نهاية عصر الانتقال الثاني.

ويظهر خلف الملك حامل صندله ضييلاً. وأمام ويظهر خلف الملك حامل صندله ضييلاً. وأمام الملك نجد حورس على هيئة صقر يعلو رسماً محوراً للبردى، ممسكاً بضحية أخرى بحبل ينفذ خلال فتحتى أنف الأسير مستعداً لتقديمه للملك. وأسفل الصلاية صور اثنان من أعداء الملك يهربان أو ربمان يغرقان. وصورت مدينتهم بعجم صغير إلى اليسار يحيط بها ما نطلق عليه «واجهة القصر».

من هيـراكونبولـيس حوالي ٣١٠٠ ق.م حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة.

كبيرة مثلما ظهرت. وسواء أكانت الاختام الاسطوانية التى اكتشفت مع بعض الجثث ذات أصل يرجع إلى بلاد ما بين النهرين، فإن ذلك لم يتقرر بعد. ويعتقد بعض علماء المصريات مثل الكسندر شارف أن الكتابة الهيروغليفية من الممكن أنها تأثرت بالكتابة السومرية المصورة التى تم اختراعها قبل ذلك بوقت قصير.

فالعلاقات الأساسية بين وادى النيل ومنطقة غرب آسيا وتعبيراتهم الواضحة في الفن تطورت إلى شهرة عظيمة في مجال البحث منذ الحرب العالمية الثانية خاصة مع أعمال وليم ستفسون سميث في كتابة «عن الصلات المتبادلة في الشرق الأدنى القديم» -Interconnec (لقديم القديم الشرق الأدنى القديم القرن في القرن المسابع عشر ق.م طائفة متأخرة من التأثيرات الاسيوية حتى أننا لم نتمكن من تحديد جنسهم الأصلى بعد، ولم نستطع التأكد من أنهم كانوا فرعاً من هجرة عظيمة من شعوب غرب السيا التي دخل في دائرة تأثيرها الحيثيون وكذلك الكاشيون الذين كانوا يقطنون في بابل. كما وصلت إلى مصر تحت تأثير الهكسوس أسلحة جديدة مثل الحصان والعجلة الحربية وبعض الأشكال الزخرفية، كما أن الإله الرئيسي للهكسوس المسمى «بعل Baal» الذي كان من أصل سوري أدمج بالاله المصري «ست». كما هزمت سوريا في الأسرة الشامنة عشرة عا مهد الطريق إلى تـقديم مواد الحضارة السـورية مثل الآلات الموسيقيـة والأشكال المقدسة ذات الطراز السوري مثل الإلهـة «عشتارت» إلهة الحب، والإلهة «قـادش» التي مثلت عارية في الغالب.

والآن نست عرض بعضاً من المعبودات خاصة فى مسصر ولنعود إلى الخلف أيام العسصر العتيق حيث يمكننا تحديد مجموعتين من الآلهة. فهناك الآلهة التى كانت مرتبطة بمكان خاص مثل آلهة الآقاليم القديمة التى كان يرمز إليها بشكل حيوان أو رأس حيوان. ففى دندرة على سبيل المثال قدست حاتحور على هيئة بقرة، والإله تحوت فى شكل طائر الإيبس دندرة على سبيل المثال قدست حاتحور الله عنوم الذى صُور برأس كبش سيد الفنتين. أما الآلهة التى لم تكن مرتبطة بمكان خاص، فقد مثلت العناصر الكونية المختلفة والظواهر الطبيعية وصورت عادة فى هيئة آدمية. ومثل تلك كانت إلهة السماء «نوت» وإله الأرض «جب» واله الخضرة أوزيريس، والإله الخالق بتاح. وتنتمى الآلهة التى على شكل الحيوان -Theriomor الى حضارة شمال أفريقيا الحامية Hamitic بينما ارتبطت الآلهة التى على هيئة آدمية بأفكار الساميين في الشرق.

واعتبر الملك في بداية الدولة القديمة تجسيداً للإله الصقر حورس، وكان ينظر إليه باعتباره أحد الذين منحتهم الآلهة العرش. فقد كان في الحقيقة إلها، واحتل اسم المعبود حررس المكان الأول في الاسم الملكي كي يعلن هذه الحقيقة. وبعد الأسرة الخامسة فوجيء حورس برع إله الشمس يأخذ مكانته، وكان سمو اله الدولة الجديد في مجمع الالهة المصرية راجعاً لكهنة «أون On» أو كما سماها الإغريق هليوبوليس (مدينة الشمس وهي عين شمس الحالية)، وتم اعتبار الملك الابن الجسدي للمعبود رع، وانتشر رمز عقيدة رع وهو المسلة في كل مكان على الأرض.

وفى الأسرة الثانية عشرة جعل أمنمحات الأول آمون رب طيبة فى المقدمة ليحتل مكانه كاله للدولة الوسطى، وكان آمون أيضاً فى متناول الطبقات البسيطة من المجتمع فى صورته الحيوانية المجسدة على هيئة كبش أو أوزة نيلية. وفى النظام الدينى لكهنوته كان الها «خفيا» أى روح «با» جميع الكائنات. ويمكن أن توصف أسماء الآلهة المصرية على أنها كلمات رمزية، ومن المحتمل جداً أن أصل الأسماء المقدسة يرجع إلى الخوف من نطق الأسماء الحقيقية أى الاسم المحرم مثلما كان عند العبرانيين.

ومن ناحية أخسرى وصفت الأسماء المصرية أصحابها بدقة. وكان آمون «الآله الخفى» أصلا إلها للريح، وكان خونسو «الرحالة» الذي يعبر السماء على هيئة اله القمر، بينما أشتق اسم ايسزيس من العرش الذي احتوته في الأصل، والذي كان جسزء من اسمها في الكتابة الهيروغليفية.

وفى عهد تحتمس الشالث وأمنحتب الثانى أصبحت النظرة الروحية العقلية واضحة وتناقضت من ناحية أخرى مع العقيدة الصارمة. وربما كان كلاهما نتيجة محاولة أخناتون الجادة للإصلاح التى نادى فيها باله واحد فقط هو «آتون» الذى كان رمزه قرص الشمس. وقد حمل هذا التوحيد على أية حال الأمة المصرية بحمل خفيف مع محسوساتها الدينية المتعددة وواقعها في صراع حاد مع كهنة آمون. وبموت الملك المنشق جعلت حركة الاصلاح الحياة الروحية يكتنفها الكسل مرة أخرى.

وخطا أوزيريس الذى كان حاكما للمونى منذ نهاية الدولة القديمة خطوات أكثر قوة إلى المقدمة فى عهد الرعامسة، وجعلت أسطورته أكثر انسانية وأكثر ظهوراً من رع أو آمون. وبهذا أصبح إله الموت والبعث هو الأمل فى الحياة الشخصية بعد الموت. وعندما اضمحل

مركز مصر كقوة عظمى اتخذ السحر موقعه. وما كان من غير المستطاع التأثير فيه بالجهد الآدمى أو بالصلوات والتقدمات للإله، كان المرء يأمل فى الحصول عليه عن طريق السحر والعرافة.

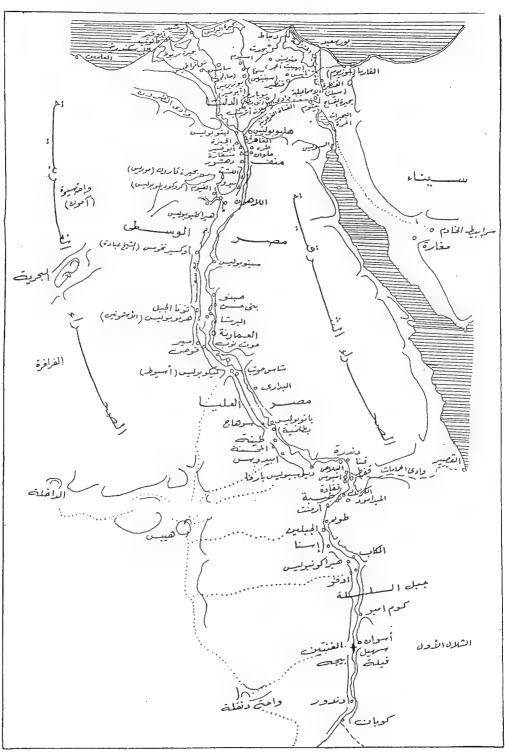
وفي العصر المتاخر أصبحت عبادة الحيوانات، شعبية بطريقة مستزايدة، وحتى هذا العصر كانت الحيوانات المقدسة تعتبر تجسيداً للآلهه أو ببساطة رموراً لها. ولكن في الآلف الأولى قبل الميلاد أصبحت الحيوانات نفسها موضوعاً للاحترام. وفي هذا العصر - كما يقرر المؤرخ الاغريقي هيرودوت - كان المصرى يدع النيران تلتهم ثروته ولكنه يضحى بحياته نفسها لينقذ قطة مقدسة من الحريق. واتخذت حينذاك عبادة العجل أبيس معنى خاصاً. فقد كان هذا الإله رمزاً للخصوبة في العصر الثني ومجموعة عابديه التي انتشرت من مركز عبادته الأصلى في منف سرعان ما شملت مصر كلها في الحال.

وشاهدت العصور الفارسية والبطلمية والرومانية نمو مركز ايزيس التي كانت ماهرة في فنون السحر حتى أنها نجحت ذات مرة بدهائها في اكتشاف اسم الإله الأعظم، ولذلك اكتسبت السلطة والقوة على العالم كله. كما أصبحت ايزيس كزوجة مخلصة وأم مثالية أعظم الآلهة الشعبية فانتشرت معجزاتها في منطقة البحر الأبيض في العصور الكلاسيكية بل وصلت إلى بريطانيا في العصر الروماني حيث كان لها معبد مخصص من أجلها في مدينة لندن.

ومن غير المكن أن نستعرض هنا كيفية استقبال الآلهة المصرية والعنقائد والرموز على مدى التاريخ في العصور الكلاسيكية. وقد كتبت العديد من المقالات عن العبادات الشرقية (توضح عامة العبادات ذات الأصل المصرى) وتقديمها وتأثيرها على عالم اليونان وروما. وبالرغم من التقلبات المختلفة أثناء حكم بعض الأباطرة الرومان فقد تمتعت العقائد المصرية بالعبادة والانتشار بعيداً خلف شواطىء البحر الأبيض، واستمدت من أمثلة كشيرة تعطى تأثيرات مختلفة حتى عصر النهضة وفيما بعده كذلك.

ويذكر إريك ايفرسون في كتبابه «أساطير مصر والهيروغليفية في التقاليد الأوربية» كوبنهاجن - ١٩٦١ ص ٩) كيف أن «إناء الانصهار في الأفلاطونية الحديثة نقل ذكريات مصر القديمة وجعلها أسباطير حية، أصبحت اعتباراً من عصر النهضة مصدراً للوحي للفنانين الأوربيين والمتصوفين ولكتاب الرسائل والعلماء على السواء.

وهكذا كانت قوة وتأثير وسيطرة الآلهة والرموز في مصر القديمة لعدة آلاف من السنين بعد ظهورها الأول في وادى النيل.

خريطة مصر

الموسوعة

ملحوظة هامة:

عندما يشار إلى المراجع في ترجمات النصوص الأصلية في المدخلات التالية، فان تلك الاشارات من متون الأهرام تتبع سرد أرقام الفصول الخاصة بالنصوص الهيروغليفية مثلما في فوكنر Faulkner المهيروغليفية مثلما في فوكنر 1978 الفصول الشار إليها بكتاب الموتى فتتبع ترتيب التعاويذ المذكورة عند ألين 1978 Allen .

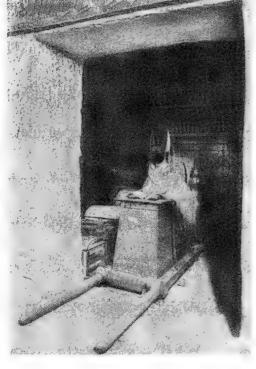
*ابن آوس Jackal

لاتعتبر عبارة «ابن آوى» وصفاً دقيقاً تماما من وجهة النظر الحيوانية، ولكنها ظلت مع ذلك لكى تصف الهيئة الحيوانية لبعض المعبودات.

وقد فهم الأغريق فاتح الطرق «وب واووت» باعتباره ذئبا، وأنوبيس بإعتباره كلبا. ومن الممكن أن يكون الأخير كلبا متوحشاً من سكان الصحراء، وربما كان خليطا بين الذئب وابن آوى.

وأصبحت فصيلة الكلاب بين العديد من الناس حيوانات رمزية للموت وتفسح الطريق إلى العالم الآخر، لأن الكلاب كانت تشاهد وهي تأكل الأجساد المتوفية.

وكان ختتى أمنتيو سيداً لجبانة أبيدوس. أما أنوبيس الذى ظهر فى النقوش الجنازية فى جميع العصور، فقد أعتبر فى العصور البطلمية Psychopomp. أنظر أيضاً: أنوبيس.

تمثال لابن آوى من الخشب الملون باللون الأسود رابضا أعلى صندوق هلى هيئة الصرح فوق قضبان يحمل منها أثناء الموكب. ويغطى التمثال شال من الكتان الرقيق. نرى في الخلفية صندوقا خشبياً مذهبا خاصا بالأواني الكانوبية التي تحفظ فيها أحشاء الفرعون المتوفى.

الأسرة الثامنة عشـرة - حوالى ١٣٥٤ ق.م - مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ - وادى الملوك بطيبة.

* أبناء حورس

Children of Horus

يظهر أبناء حورس الأربعة في متون الأهرام بإعستارهم أولاداً للمسوتي عند صعودهم. ولأنهم كانرا أربعة منهم فظلوا مرتبطين بالجهات الأربعة الأصلية حتى أن صورهم أو ببساطة أسماءهم بقيت على الأركان الأربعة للتوابيت في الدولة الوسطى.

وكانت مهمتهم حماية الجسد بالإضافة إلى حفظه من الجوع والعطش وخاصة الأعضاء الداخلية التي كانت تتأثر بشدة. (أنظر أواني كانوبية).

وفى المنظر الذى يشير إلى الفصل ١٢٥ من كتاب الموتى والإعتراف السلبى، يظهر أبناء حورس الأربعة فى هيئة آدمية يقفون على زهرة اللوتس. وكان وجودهم فى الزهرة الكونية الأزلية إشارة رمزية لإعادة ميلاد الموتى من زهرة اللوتس التى تتأثر بقواهم. (انظر حورس).

* أبو المول Sphinx

كان أبو الهول المصرى مع بعض الاستثناءات القليلة فقط في تماثيل بعض الأميرات التي ترجع إلى عصر الدولة

الوسطى يظهر فى صورة ذكر على عكس أبو الهول الإغريقي الذي كان أنثى.

كما أنه من المعتقد أن أبا الهول المصرى كان محباً للخير وحارسا بينما كان أبو الهول الإغريقي حقوداً مع الناس بلا تغيير.

وكان أبو الهول تجسيداً للسلطة الملكية وغالبا ما يمثل وهو يضرب أعداء الملك، أو يمثل الملك نفسه على هيئة أبى الهول منتصراً وهو يطأ أعداءه.

وكان المنظر الأخير شائعا خاصة على قطع من الحلى الملكية وقواعد الجعلان المنقوشة، ويوجد أيضا على بعض الدروع الخشبية التذكارية في مقبرة توت عنخ آمون. وامتدت بعض الطرق على جانبيها تماثيل لأبي الهول تاخمت المداخل الطقسية التي تؤدي إلى العديد من المعابد. في في الكرنك كانت برأس كبش تكريماً لآمون، وفي الأقصر كانت تحمل رؤوس الفرعون نختانبو.

وأكثر تماثيل أبى الهول شهرة هو تمثال أبو الهول العظيم فى الجيزة الذى شكل جزءاً من المجموعة الجنازية للملك خفرع (من الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٤٠ ق.م). وهو يقع بجانب معبد الوادى الخاص بالفرعون والطريق الصاعد المغطى الذى

يؤدى من معبد الوادى إلى معبد الهرم (الجنازى) المقابل للواجهة الشرقية للهرم.

وقد نحت أبو الهول العظيم من كتلة واحدة من الحجر الجيرى طولها ٢٤٠ قدما وهو يمثل حور آختى «حورس الأفق» إله الشمس (عند شروقه) في المشرق، ومن المحتمل أن ملامحه كانت صورة للملك خفرع.

وتسجل إحدى اللوحات الموجودة بين مخالبه كيف أن الأمير تحتمس كان يصطاد في أحد الأيام وغفى في ظله. وظهر أبو الهول للأمير في الحلم، ووعده بعرش مصر لو أزاح الرمال التي تغطيه وتدفن جسمه تماماً. وقام الأمير بذلك، وحكم مصر بإعتباره الملك تحتمس الرابع (١٤٢٥ ق.م.).

* أبوفيس Apophis

كان الثعبان يهدد إله الشمس كل صباح ومساء، ولذلك عرض استقرار العالم للخطر. وكان الثعبان الضخم تجسيداً لخصم الإله ورمزاً لقوى الظلام، وعلى ذلك تساوى أبوفيس بالإله ست عدو الآلهة.

وعند شروق الشمس كل صباح من العالم الآخر وبزوغها كل مساء في بداية

أبو الهول العظيم مع هرم خوفو في الخلف. ربما كان وجهه صورة لخفرع مشيد الهرم الثاني في الجيزة، ويمكن مشاهدة اللوحة التي أقامها تحتمس الرابع بين مخليه - الاسرة الرابعة حوالي ٢٥٤٠ ق.م.

رحلتها الليلية، كان الشعبان يهاجم قارب الشمس. وتسبب ذلك في أن تصبغ السماء باللون الأحمر وهو لون دماء أبوفيس المهزوم وجروحه.

وحاول الشعبان كذلك أن يمنع رحلة الشمس بالتواءاته العديدة التى وصفت بأنها «حواف الرمال» (أو «أطراف الرمال») وتشير العديد من النصوص الطقسية إلى

«هزيمة أبوفيس» وتضفى الحماية السحرية التي وصفت: «بأنها تنقذه حقاً (أى الشخص الذي تحميه) من جميع الشرور».

* أبيس Apis

كان أبيس أعظم المعبودات أهمية بين العجول المقدسة في أرض النيل، وكان في الأصل رمزا للخصوبة، ولكن أضيفت إليه خصائص أخرى فيما بعد.

تمثال من البرونز للعجل أبيس عليه جميع علاماته الخاصة به مشلما وصفها هيرودوت، ويضع قرص الشمس والكوبرا عسلي رئسه. قدمه بتى إيسى Peteesi هدية: من الأسرة ٢٦ حوالي ٦٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

ولما كان مركز عبادته في مدينة منف، فقد أصبح مرتبطا ببتاح اله تلك المدينة وصار المبشر به، ثم صار «روح بتاح العظيمة» التي ظهرت على الأرض على هيئة عجل.

وبموت أبيس كان يتحول إلى الإله أوزيريس، ومن هنا يسمى أوزيريس أبيس الله Osiris Apis الذى إتخذ شكله الهللينستى على هيئة سيرابيس Serapis. بعد ذلك أصبح أبيس نفسه إلها جنارياً.

وقد صُورً أبيس بعد العصر المتأخر على العديد من التوابيت على هيئة عجل مقدس يجرى مع مومياء الميت إلى المقبرة. وبعد عصر الدولة الحديثة حمل أبيس قرص الشمس على رأسه. وعند موته كان يُدفن في إحتفال عظيم في السراديب العميقة للسيرابيوم الممتدة تحت الأرض في سقارة، جبانه مدينة منف.

وقد إكتشف أوجست مريب في سنة المستر المدا تلك السراديب وإكتشف المستر و.ب. إمرى مقبرة البقرات أمهات العجول أبيس المسماه إيسيوم Iseum في سنة ١٩٧٠.

* أبيض White

بسبب عدم وجود اللون، أصبح اللون الأبيض معبراً عن القدرة الأرضية، وهي وسيلة للتعبير عن الأشياء المقدسة مثل «الجدار الأبيض» ويقصد بها مدينة منف.

وقد ذكرت النعال البيضاء لإرتباطها بالإحتفالات الطقسية. ويعتبر اللون الأبيض لون النقاء والطهارة. وكان العقاب الأبيض، الطائر الرمزى للإلهة الحامية لمصر نخبت، تحوم فوق رأس الفرعون.

وأصبح اللون الأبيض اللون الرمزى الرئيسي لمصر العليا التي وصف تاجها بأنه «أبيض» بالرغم من أنه يتكون في الحقيقة من نباتات الحلفاء الخضراء.

ومن الغريب أن المصريين وصفوا إنسان العين بأنه أبيض بالرغم من أن هذا الجزء من العين لم يكن هذا اللون مطلقاً.

كما كان هذا اللون يعتبر أيضاً لوناً للمسرح، ومن ثم فإن الوجه المفرح للشخص كان يوصف بأنه أبيض.

* الانجاهات orientation

كان للشرق والغرب معنى واضحاً بسبب المسار اليومى للشمس، وكانت الأفكار الخاصة بالمسلاد والموت مرتبطة بتلك المناطق.

وكانت الجانة عادة ما توضع إلى القرب من الأرض الخصبة، وكان الموتى يطلق عليهم عبارة لطيفة وهي «الغربيون» أي «سكان الغرب».

ومن بداية الدولة القديمة كان الموتى يرقدون مواجهين للشمس المشرقة. وبعد الأسرة الرابعة كان المعبد الجنازى الملحق بالأهرام يقع في الواجهة الشرقية. وكان المدخل المؤدى إلى الأهرام يقع دائماً في الواجهة الشمالية، وهذا الإتجاه الذي يشير إلى النجوم القطبية «التي لاتزول» بإعتبارها صورة للعالم الآخر.

ولم تكن المقابر فقط بل المعابد أيضاً كانت تتجه في محور يمتد من الشرق إلى الغرب.

وبالرغم من وجود بعض الإستثناءات، فمعبد حاتحور الموجود فى دندرة كان مخططا فى اتجاه نجم الشعرى اليمانية -So this الذى كان رمزاً مقدسا للمعبودة. ومحور المعبد الصخرى فى أبى سنبل فى النوبة كان متجهاً مباشرة نحو المنطقة التى تشرق فيها الشمس وقت الأعتدال.

* إنداد Union

كان الحدث التاريخي «لاتحاد الأرضين»

(مصر العليا ومصر السفلي) يتكرر رمزيا
عند كل تتويج وكان في نفس الوقت يعد
عودة إلى العصر الأزلى.

وفى الحقيقة كانت الآلهة نفسها هى التى «وضعت جميع السهول والبلاد الجبلية تحت أقدام الحاكم».

والتمثيل الرمزى للاتحاد عادة ما يزين الوجهان الجانبيان لعرش التماثيل الملكية.

وعلى هيئة نباتاتها الرمزية فيان نبات البوص أو اللوتس الخاص بمصر العليا، والبردى الخاص بمصر السفلى يرمزان للأرضين اللتين يربطهما معاً حورس وست حول العلامة المصرية القديمة (الهيروغليفية) «سما» Sma وتعنى الوحدة، وهى تتكون من الرئتين والقصبة الهوائية. ويتخذ الملك مكانه أعلى هذا الرمز المزدوج إما متوجاً أو جالساً أو ممثلاً بإسمه داخل الخرطوش.

وعادة ما يحل ست مكان الإله تحوت. ومن الممكن أن تمثل الإلهـتان القـوميـتان واجت ونخبت وهما تطوقان الحاكم.

شكلان يمشلان إله النيل «حابى» يربطان نباتى اللوتس والبردى معاً حول القصبة الهوائية والرئتين ومعناها اتحاد الأرضين. من الأسرة العشرين ١٣٠٤ - ١٣٧٧ ق.م – المتحف المصرى.

* أتــوم Atum

يعتبر الإله الخالق في هليوبوليس صورة للتفكير والتأمل، فقد كان تجسيداً للمحيط الأزلى الذى خلق جميع الكائنات. وكان «هو الذى جاء إلى الوجود بنفسه» وقبل أن تنفصل السماء والأرض كان «ربا للجميع».

ف فى متـون الأهرام (رقم ١٩٩) كـان يظهر على هيئة التل الأزلى.

وكان من المعتقد أيضا أنه كان موجودا على هيئة الجعل، الذى يبدو أنه بزغ من الأرض. والجعل الضخم المصنوع من الجرانيت الخاص بأمنحتب الشالث بجوار البحيرة المقدسة في الكرنك كان مكرسا للإله أتوم، كما أن الشعبان، بإعتباره حيوانا مرتبطا بالعالم السفلي (الجحيم)، كان تجسيدا له.

وفى كستاب الموتى (الفسصل ١٧٥) يخاطب أتوم الآله أوزيريس بخصوص نهاية العالم، ويعلن أنه سوف يدمر جميع ما صنع، ويحول نفسه ثانية إلى الشعبان الأزلى.

وظهر أتوم إلى الوجود بِجِماعه مع نفسه (نصوص الأهرام رقم ١٢٤٨). ويجب على المرء أن يتجنب إستعمال كلمة استمناء التي كانت كريهة وغير صحيحة في مصطلحات الأساطير المصرية.

وهكذا أنتج أول زوج مسقدس شو (الهواء) وتفنوت (الرطوبة) (رقم ١٢٤٩) واليد التي إستعملها ليجامع نفسه تجسدت كعنصر أنشوى متحد معه ويظهر آتوم مع يده كزوج مقدس على التوابيت التي ترجع إلى العصر الاهناسي.

* آتـون Aten

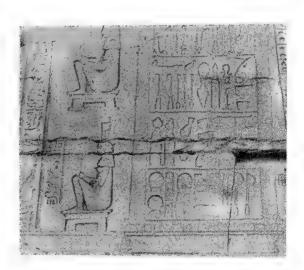
كان اسم آتون فى البداية يعنى الشمس بإعتباره كائن سماوى، وأعتبر القرص المرئى للشمس فيما بعد وكأنه تجسيد للإله رع. وقد قيل عن إله الشمس أن «آتون

نقش لأخناتون ونفرتيتى وثلاث من بناتهما يعلوهم القرص آتون يرسل أشعته نحوهم، تنتهى بأيد صغيرة تقبض على علامة الحياة (عنخ) بالقرب من فستحتى أنف الملك والملكة.

الأسرة الثامنة عشـرة – حوالي ١٣٧٠ ق.م متحف برلين جسمة». وقد أشير إلى آتون فى عصر تحتمس الرابع على جُعل تذكارى كبير. وقد مثلت الشمس فعلاً وكان آتون هو قرص الشمس نفسه.

وقد قام أمنحتب الرابع - الذي غير إسمه إلى أخناتون (تجسيداً لآتون) - برفع آتون إلى مركز الإله الأوحد، ووضع صورته في هيئة أنصاف الآلهة. ففي السنوات الخمس الأولى من حكمه كان آتون مايزال يمثل على هيئة كائن بشرى برأس صقر مثل إله هليوبوليس رع حور برأس فقط الذي تنتهى أشعته بأيد تمسك الشمس فقط الذي تنتهى أشعته بأيد تمسك علامة العنخ.

منظر لسيدات تجلسن على كراسى الولادة المنخفضة بجانب نقش للأدوات الجراحية. العصر البطلمي حوالي ٢٠٣ ق.م - معبد كوم أمبو.

* أحجار الولادة Birth Brick

كانت تستعمل عادة قطعتان من الحجر لراحة أقدام النساء عندما يجلسن القرفصاء أثناء الولادة. وكان من المعتقد أن تلك الأحجار المسماة أحجار الولادة تقرر مصير الشخص.

وطبقاً لبردية «رند Rhind»، فقد نقش الإله تحوت موعد وفاة كل مولود عليها.

وكانت أحجار الولادة تجسيداً للإلهة «مسخنت» وأثناء وجود الطفل في الرحم تقوم الآلهة بتشكيل قرينة «الكا» ثم تعلن مصيره عند الولادة.

وفى مجمع الآلهة الموجود فى أبيدوس تظهر أربع آلهات بإسم مسخنت بإعتبارها مساعدات للمعبودة إيزيس. وبالإضافة إلى ظهورها بصورة آدمية فقد ظهرت الإلهة أيضا على هيئة حجر للولادة ينتهى برأس إمرأة. انظر أيضا : خنوم، وملك.

* أحمـــر Red

للون الأحمر تأثير أقـوى على المناظر أكثر من كافة الألوان الأخرى، وكان يرمز به للحياة والإنتصار بين المصريين القدماء.

وكسان سكان وادى النيل يدهنون المسلمة باللون الأحمر المغرة red ochre أشاء الاحتفالات. وكانوا يرتدون الحلى المصنوعة من العقيق الأحمر -red carne.

ويقال أن «ست» الذي يقف في مقدمة القارب المقدس، ويطعن ثعبان العالم السفلي أبوفيس برمحه، كانت له عينان حمراوتان وشعر أحمر.

وفى إحدى المرات التى ظهر فيها تشويه الأله ست باللون الأحمر أصبح تعبيراً عن الغفب، ومن ثم أصبح اللون الأحمر تعبيراً محازياً عن الغضب أيضاً وكان الشخص «ذو القلب الأحمر» فى حالة ثائرة، و «حمر» كلمة «يموت».

وكان يضحى بالعجول الحمراء، إعتقاداً بأن «الإله الأحمر» كان يدمر. وكان اللون الأحمر أيضاً يمثل النار المدمرة. وفي الساعة الخامسة من العالم السفلي Amduat كانت المنطقة السفلي من «كهف سوكر» تبدو بخطوط عموجة حمراء، إشارة

إلى «بحيرة النار» التى يعاقب فيها المخطئون.

* أخضر Green

«يقوم باعمال خضراء» كانت تعنى يؤدى أعمالاً طيبة، وذلك بالمقارنة بأداء «أعمال حمراء» والتى كانت تعنى أعمالاً شريرة. وكانت الخضرة تعبر عن لون النبات، وكذلك لون الحياة النابتة.

وبإعتباره الها للخضرة والبعث، فقد حمل أوزيريس لقب «الأخضر العظيم» في متون الأهرام (رقم ٦٢٨)، وقد أستخدم هذا اللقب أيضا للبحر الذي لم يكن لدى المصريون إحساساً مؤكداً به. وكان الملاخيت الأخضر يعنى المرح.

ويصف الأدب الجنازى المبكر المكان الذى يقيم به الموتى المبجلون بإعتباره احقالا للملاخيت، ذو لون أخضر إلى الأبد. وأنه ليس من قبيل الصدفة بالتأكيد أن واجت الحية الخضراء مربية الطفل حورس كانت توصف بلون البردى، لأنها أسبغت الرخاء والحماية على الطفل المقدس في مواجهة اضطهاد المعبود ست.

ومنذ أن أعتبرت واجت تجسيداً لتاج مصر السفلى، فإن هذا التاج اصطلح على تسميت أيضاً «بالاخضر» بالرغم من أنه يتكون حقيقة من قماش أحمر اللون.

*ادجــو Edjo

أنظر : ﴿وَاجِتُ ا

* أذن Ear

تشير الآذن إلى إست عداد العقل رمزيا لاستقبال ما تسمعه. وكانت الآذان المثلة في الأماكن القدسة إشارة إلى أن الصلوات قد قبلت، وهي على ذلك تشير إلى الرغبة الطببة للآلهة.

وقد أظهرت العديد من اللوحات الجنازية نقوشاً لآذان ضخمة، كان من المعتقد أنها كانت رباطا سحريا يمكن أن تقدم المصلى أمام الآلهة.

* أربعة Four

من مفهوم الجهات الأصلية الأربع، ذكرت نصوص الأهرام (رقم ٤٧٠) ثوراً كونيا له أربعة قرون يحمى الطرق المؤدية إلى السماء.

وتوجد أربعة أوجه لها قرون أبقار تعلو وجهى الملك نعرمر وهى تمثل الهة السماء التى تنظر إلى أسفل من جميع الجوانب على قصر ابنها الملك، وتوضح عالمية الإله الحالق فخنوم، في طبيعته الرباعية، ولأنه كان روح قبا، الاله رع (السماء)، وروح الإله شــو (الهــواء)، وروح الإله جب

(الأرض) وروح الآله أوزيريس (العسالم السفلي)، وبينما كان الآله خنوم الروح لنفس الآلهة، فقد وصف أيضاً بأنه كبش مندس تمى الأمديد حاليا).

وأكثر من ذلك فقد كان هذا الرقم له معنى فى الشعائر الجنازية، فالتابوت يجره أربعة رجال. كما أن جمعيع الأدوات والأوانى كانت فى أربع مجموعات، بالمثل فإن الأوانى الكانوبية التى تضم الأحشاء الداخلية للمتوفى كانت تحميها الأربع آلهه أبناء حورس، بينما تحمى الأربع آلهات إيزيس، ونفت وسرقت صندوق الأوانى الكانوبية.

وكان أبناء حورس يرتبطون بالجهات الأصلية، فيرتبط الإله «إمستى» ذو الرأس الآدمية بالجنوب، ويرتبط الإله «حابى» الممثل برأس قرد بالشمال، كما يرتبط الإله «دوامسوت إف» المسشل برأس ابن آوى بالشرق، ويرتبط الإله «قبح سنو إف» الممثل برأس صقر بالغرب.

وأشار العالم س. ج يونج إلى مشابهة ذلك برؤيا «حزقيال» التى شاهد فيها أربعة ملاثكة (شاروبيم) أحدهم بهيشة إنسان وثلاثة بأوجه حيوانات بينهم طائر، يمثلون الأربع جهات الأصلية.

* أرنب برس Hare

كان الأرنب البرى هو الحيوان المقدس للإلهة «ونت Went» التى كانت تعيد فى الإقليم الخيامس عشر في مصر العليا. وكانت هذه الالهة الممثلة فى صورة آدمية ترتدى على رأسها قياعدة عليها أرنب رابض.

وكانت تماثيل الأرانب البرية في العصر المتأخر تعطى معنى التعويذة.

وطبقاً لما ذكره بلونارخ، فإن المصريين إعتبروا الأرنب البرى رمزا لبعض الصفات المقدسة بسبب سرعته الرقيقة وحسواسه الحادة. أما عن العسلاقة بين أوزيريس والأرنب البرى والتي كان يتم التأكيد عليها في مواضع كثيرة، فإنها لم توضح كثيرا. وفي حالة العثور على دليل، عندئذ ربما يعنى هذا شيئا له علاقة بالقمر، طالما كان الأرنب البرى لدى كثير من الشعوب حيوانا قدمريا، وعلى سبيل المثال بين الصينيين وقبائل الأزتك.

* ازدواجية Duality

إكتشف المصريون الازدواجية بإعتبارها من ناحية مثل مقارنة عنصرين، ومن جهة أخرى بإعتبارها عنصرين مكملين. وإدراك الإزدواجية ليس أكثر من تطور للوحدة

أيضاً، فهذا الذى يراه الغربى بإعتباره رمزية متناقضة، كان بالنسبة للمصرى رمزية متكاملة.

وصور المركب الشمسى تعتبر أحد الأمثلة المتازة. فقد كان القارب حقيقة عثابة القسم عمثلا على هيئة الهلال الذى يحمل القرص، والعلاقة الوثيقة بين الشمس والقمر واضحة أيضا في حالة العجل أبيس الذى يستقر قرص الشمس بين قرنيه (رمنز للقمر في هيئة هلال) والذى كان شبيها برداء الرأس للإلهتين حاتحور وإيزيس.

ومثلما إرتبط أوزيريس وإيزيس معا على المستوى الأسطورى، إرتبط الرجال والنساء فى المملكة الأرضية. كما أن الصراع بين حورس وست يماثل التقابل بين الضوء والظلام، ولم تكن السماء والأرض متناقضين، لكنهما كونا معا العالم الكامل، بالضبط مثل «الأرضين» فى وحدتهما كونا مصر.

وطبقاً لأسس الإزدواجية إنقسمت الآلهة أنفسها إلى عمثلين لمصر العليا ومصر السفلى، وعلى ذلك قد تميز إله النيل والإلهة «مريت» الخاصة بالأنشودة الطقسية من آن إلى آخر بإرتداء النباتات الرمزية على رأسيهما، وهي الرموز الخاصة بمصر

السفلى (البردى)، وبمصر العليا (اللوتس) وذلك بالتبادل فيما بينهما.

كسما كسانت لمملكة المسوتي التي يطلق عليسها (إمنتي) و (دوات) ، والفسردوس التي تسمى (سخت حسب) و (سخت يارو) ملامح إزدواجية أيضاً.

* أساطير الخلق

Creation Legends

توجد عدة أساطيسر للخلق في الأدب الديني المصرى المقديس، تميل كلهسا للغسموض إلى حد ما ومن الصعب أن ندعى أن أحداها كانت منتشرة على نطاق واسع وانما اختلف ذلك طبقا للمكان الذي نشر الأسطورة وتأثيره السياسي وفي أي وقت مسحدد، وكسذلك المناخ الديني للفترات الخاصة. وإهتمت العديد من الأساطير بطريقة أو بأخرى بتل يرتفع فوق مياه الفيضان الأزلية أو بإله عظيم أوجد نفسه بنفسه.

وعما نُقل عن هليوبوليس، المركز القديم لعبادة الشمس أن الإله أتوم أوجد نفسه على تل بزغ من المحيط الأزلى «نون»، ثم قام بعد ذلك بخلق المعبود «شو» (إله الهسواء)، والمعبسودة «تفنوت» (إلهسة الرطوبة)، وقد أنجب هذين المعبسودين

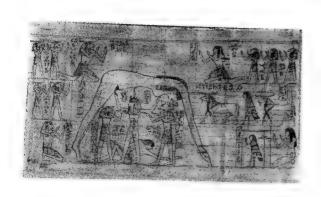
بالتالى المعبود جب Geb (إله الأرض) وأخته المعبودة «نوت» (الهة السماء). وقام أباهما شو بفصلهما عن بعضهما برفع نوت إلى أعلى مكانها - وهو منظر غالبا ما يتكرر في نسخ البرديات المتعددة من كتاب الموتى.

وفى منف أدرك الإله الخالق بتاح فكرة الخلق فى قلب ثم بلسانه اللذى نطق بالفكرة. وقد تم الخلق بواسطة الكلام فى العديد من النصوص.

ووجد في هرموبوليس (الأشمونين) مذهبين دينين. يحدثنا الأول عن تل أولى انبثق من المحيط الأبدى وقعد أعطاه الإله الخيالق (وهو في هذا المثال تحبوت) هدية عبارة عن بيضة فتبحت وخرجت منها الشمس فيتيه، إرتفعت في الحيال إلى كبدالسماء. وقعد تلاهما على فترات متباعدة باقي الخلق من جميع الكائنات متباعدة باقي الخلق من جميع الكائنات الحبية. وإرتبط المذهب الشياني في هرموبوليس بالمياه الأزلية، ولكن طفا في هذا الوقت أحد براعم زهرة اللوتس على مطحها. وفتحت البتلات لتخرج منها الشيمس على هيئة طفل صغير وهو حورس الرابض على الزهرة الأبدية فتنتشر أشعته ليعم الخير في أرجاء العالم.

وينعكس العنصر الأساسى للتل الأزلى في العمارة، وفي تخطيط بعض المعابد، حيث يوجد إرتفاع تدريجي في مستوى أرضيته ابتداء من المدخل في إتجاه الناووس في قدس الأقداس الذي يمثل التل الأزلى في مسقطه الرأسي. وهو مظهر سرعان ما اتضح في الرسوم المقطعية للمعابد، وخاصة في معبد حورس في مدينة إدفو.

والعنصر الأساسى الشائع فى جميع أساطير الخلق المصرية، أن الخلق الذى تطور على مراحل، توازن وانتظم، وهو التجسيم العظيم لتصور الثبات الواضح فى كلمة «ماعت»، وتعنى العدالة التى حكمت جميع الأشياء (فيما عدا الأوقات الني تعطلت فيها فى فترات الإضمحلال).

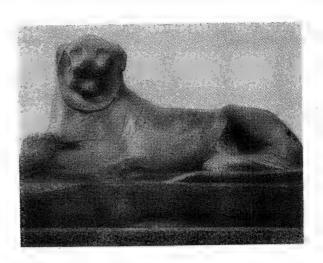
من المناظر المتكررة المصورة من أساطير الخلق نجد إله الهواء شو يفصل الهة السماء نوت عن اله الأرض حب. وهنا يساعده الهين برأس كبش وضعا في النص المجاور لهما باعتبارهما «أرواح» صاحبة البردية الأميرة «ني تانب أشرو» التي صورت راكعة في وضع تعبدي أسفل الصورة على اليمين، وكذلك في القسم العلوى. في حين صورت الروح الخاصة بها على هيئة طائر «البا» بين كبشين سائرين.

من الدير البحرى - كتاب الموتى - الأسرة الحادية والعشرون - حوالى ١٠٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

* أســد Lion

فى مصر مثلما فى بلاد بين النهرين، كان الأسد حيوانا شمسيا. ونبدأ بصور الحيوانات من فصيلة القطط التى كانت حيوانات رمزية فقط لإله الشمس. ففى كتاب الموتى (الفصل ٢٦) يجرى النص على النحو التالى: «أنا الأسد رع». ففى عصر الدولة الحديثة، كان الأسد يعتبر عصر الدولة الحديثة، كان الأسد يعتبر تجسيداً لإله الشمس، لأن المعبود الذى إتخذ شكل الأسد ميسيس Miysis كان يصور على هيئة قرص الشمس.

وفي العصور الهلكينستية نجد من ألقابه «رع ، الضوء ، النار ، والشعلة». واتخذ الإله حورس رأس الأسد باعتباره إله شمس الصباح وعُرف باسم حور آختى. ولما كان الأسد حياانا شمسيا، فمن الممكن أنه لا يرمز فقط للدمار والموت في الليل، بل إنه يرمـز أيضـا للميلاد الجديد في الصباح. ومن هنا نجد السرير الذي كانت ترقد عليه المومياء كان يأخذ شكل الأسد أو أقدام الهرة. وهناك العديد من المعبودات إتخذت شكل أنثى الأسد، مثل الالهة المولعة بالحرب سخمت التي تساوت بالالهة باستت والإلهه موت ربه طيبة. وكانت المعبودة الليؤة محت Mehit تعبد في ثني This وغالباً ما كانت تعرف بالكوبرا التي تنفث النار «عين رع».

غشال لأسد من الجرانيت الوردى وهو احد غشالين يرجع تاريخهما إلى حكم أسختب الثالث (١٤١٧ - ١٤١٧ ق.م). ويحمل هذا التمثال نقشا يسجل ترميم توت غنخ آمون له حوالى ١٣٦٠ ق.م. وتظهر الإنحناءة الرقيقة للصدر والوضع البسيط للمخلب الأيمن المتكىء على المخلب الأيسر ثقة النحات في معالجة موضوعة في هذا الحجر الصلا. وقد نقل أحد الملوك النوبيين المتأخرين هذين الأسدين أصلا إلى معبد جبل برقل عند الشلال الرابع (انظر أيضا أكر) حالياً بالمتحف البريطاني.

وفى اقليم ليونتوبوليس (تل المقدام) كان الإله الأسد المزدوج (روتى) Ruty يُبجّل وقد تساوى فى العصور المبكرة فعلا مع شدو وتفنوت. وكانت مهمته هى الإشراف على القرابين المقدمة للموتى.

ويشير الأسد الرعب المنتشر، وعلى ذلك فبإنه اتخذ معنى الحمياية وأصبح حارس بوابات المعبد وحارس العرش الملكى، ومن هنا فإنه كان ينحت على هيئة رجل له أرجل وذيل أسد. كما كانت ميازب المياه على أسطح المعبد تنحت على هيئة الأسود. لذلك كان من المعتقد أنها تدفع قوة الإله ست التي تندفع بعنف في العواصف، بعيداً عن المكان المقدس.

وكان الإله أكر Aker المثل على هيئة رأسى أسد، يقف عند مدخل العالم الآخر. وفي العصر انعتيق أصبح الأسد يأخذ فعلاً أحد أشكال الملك بإعتباره رمزا للقرة.

وقد وصف رمسيس الثانى فى إحدى المرات بأنه «الأسد القوى ذو المخالب المرفوعة والزئير المرعب»، الذى ترتعد حيوانات الصحراء عند سماع صوته، ومن المعروف أن أبا الهول جاء أصلا من صورة الأسد.

* أسطون Column

إعتقدت أمم الشرق الأدنى القديم فى التصور الرمزى الشائع بأن المعابد والقصور كانت نماذج لمبانى كونية، ولذلك أصبحت الأساطين نوعا من دعامات السماء. وينتسمى أسطون النخسيل إلى دائرة التصورات من خلال النظرة بأن السماء كانت عبارة عن شهرة النخيل بتاجها المنتشر الذى بزغ من خلاله إله الشمس.

كما كانت أساطيس البردى فى الدولة الحديثة بتيجانها ذات الزهور المتفتحة أو المغلقة تمثل الممر الخاص بإله الشمس حيث كانت نباتات البردى تغلق عند شروق الشمس ثم تتفتح فى الضوء.

ويوجد كل من طرازى التيجان فى مجموعة معبد الأقصر وفى المعبد الجنازى لرمسيس الثانى فى طيبة.

وللأساطين أيضا وظيفة رمزية بعيداً عن غرضها المعمارى. ففى قاعة حوليات تحتمس الثالث فى الكرنك يحمل الدعامة أسطونان مازالا قائمين حتى اليوم، يظهر أحدهما النبات الرمزى لمصر السفلى وهو البردى، ويظهر الآخر النبات الرمزى لمصر العليا وهو اللوتس.

وبهو الاساطين فى المعبد البطلمى فى دندرة به أربع وعشرون أسطونا يعلوها من الجوانب الاربعة رأس الإلهة حاتحور.

Name *

يشمل الإسم وجمود صاحبه كله. ويحصل الناس والكائنات على وجودهم الحقيقي بالفعل من اللحظة التي يحملون فيها الإسم أكثر من محرد وسيلة للتعارف وتحديد الشخصية، لأنه يعني تجسيد الكينونة أو إدراك النوع. ومن هنا تأتي حقيقة ما يقال عن أوزيريس فإنه يطهر الأراضي بإسمه بإعتباره سوكر، والخشية عظيمة من إسمه كأوزيريس، وهو يبقي حتى نهايات الأبدية بإسمه باعتباره قون نفره.

وفى كتاب الموتى (الفصل رقم ١٤٢) غيد أن أوزيريس له مسائة إسم وهى فى حالته وفى حالته معبودات أخرى عبارة عن رمنز للعمق الشديد للطبيعة المقدسة. وغالبا ما يجد المرء بغضاً شديداً فى نطق إسم الإله، ولهذا جاء الإسم المستعار للوجود مثلما على سبيل المثال فى حالة احرى باك إف، أى (الموجود أسفل شجرة البان الخاصة به).

وكسان الإسم الحقسيقى للإله هو «الحفي».

وفى مستسون الأهرام (أرقسام ٢٧٦، م ٣٩٤) يذكر أحد الألهة الذلك الذي إسمه غير مسعروف، ومعبود آخر إسمه الذلك الذي لم تعرفه حتى أمه».

وكانت حياة كل شخص تعززها القوى السرية لإسمه. وتجرى إحدى الحكم المصرية هكذا: «من يذكر إسمه على الدوام، فإنه يبقى على قيد الحياة»، ومن هنا فإن أسماء الملوك والنبلاء كانت تكتب المرة تلو الاخرى فوق الآثار، وفي النقوش كي تؤكد البقاء على قيد الحياة بعد موت أصحابها.

وعلى ذلك فإن أسوا عقاب كان يتم بإزالة الإسم إما بواسطة لعن الإسم أو محوه من الآثار.

ومن المعتقد أن الملك المارق أخناتون قد سلب وجوده الدائم بواسطة فقد اسمه. والشخص الوحيد الذي يمكنه أن يلعن أو حتى يدمر القوى الشريرة (الشيطانية) كان الشخص الذي يعرف أسماء تلك القوى.

وكان من المعتقد أن أرواح العالم الآخر يدفع ضررها بتلك الكلمات «إننى أعرفكم وأعرف أسماءكم».

* أسود (لون) Black

حستى يكون تعسيسرنا دقيقا لم يكن الأسود لونا بالمرة، بل أنه كبان يمثل عدم وجود اللون، وهو يشير إلى العالم الآخر الذى يحكمه أوزيريس ويطلق عليه غالبا «الأسود».

والالهة الحامية لجبانة طيبة ألا وهى الملكة أحمس نفرتارى كانت تصور غالباً بجلد أسود بالرغم من أنها لم تكن نوبية أو من أصل زنجى.

وكان الآلهة الجنازية مثل أنوبيس، وخنتى أمنتيو يمثلون على هيشة كلاب رابضعة أو ثعالب ترتدى أغطية حالكة السواد وكان الإله الأسود «رب الأرض البيضاء».

وفى أحد نقرش معبد الدير البحرى غبد إله الموتى وهو يعد الملكة حتشبسوت بحياة طويلة. وكانت صور «مين» إله الخصوبة والتناسل تُلون بخليط من الصمغ الصانى وتراب الفحم طبقاً لأحد الطقوس القديمة. أنظر أيضا: لون.

Numbers =|===|| *

يشير العدد واحد رمزيا إلى البداية، أى الى الزمن الأول الذى كان يوصف بإنتظام بإعتباره الفترة «التى جاءت إلى الوجود فى هذه الأرض قبل حدثين» ويعبر العدد «اثنان» عن الثنائيسة ومن ثم عن خلق العالم، العالم العلوى، والعالم السفلى، وكذلك عن خلق النهار والليل ثم الرجل والمرأة.

ويعتبر العدد ثلاثة بين العديد من الشعوب العدد الذي يتجمع جميع

الأعداد، وعلى سبيل المشال فإن العلاقة الأساسية بين الآب والآم والطفل كانت تنعكس على النظام المقدس، فثالوث طيبة آمون وموت وخنسو والعائلة الأوزيرية مع إيزيس وحورس كانت خالات أساسية في لب الموضوع أيضاً.

فقد كانت الصلوات والتقدمات تؤدى ثلاث مرات يومياً، حيث كان اليوم مقسما إلى ثلاثة أجزاء الصباح والظهيرة والمساء، بالإضافة إلى أربع مجاولات رمزية لفهم كل ما هو مرتبط بالفراغ.

فقى عقيدة الشمس فى هليوبوليس أقيمت موائد قرابين ذات أربعة جوانب طبقا للجهات الأصلية الأربع، وكون الادواج العدد أربعة ثامون هرموبوليس (الأشمونين) الذى يتكون من أربعة أزواج من المعبودات الأزلية.

وأكثر الأعداد أهمية في الأسطورة والسحر ربما كان العدد سبعة، لأن هذا العدد سبعة، لأن هذا العدد كان عدد التمام. فالمعبود رع له سبعة أرواح bas (مفرد با ba روح) وفي الحقيقة إنه تم التمسك بأن الأفراد الآخرين كانوا سبعة معبودات مطوية منهم على سبيل المثال حاتحور وماعت. ولم يكن قضاة الموتى الاثنى وأربعون في الحقيقة سوى مضاعفة للعدد سبعة.

وفهم المصرى العدد تسعة بإعتباره يضم البشرية كلها. وكانت الأقواس التسعة ترمز للشعوب الخاضعة للملك.

ويشير الإصطلاح تاسوع إلى مجمع الآلهة المقدس، وأعظمها شهرة تاسوع هليوبوليس الذى ينتمى إليه أيضا كل من إيزيس واوزيريس. وعالمية هذا التصور واضحة في حقيقة أنه كان يوجد كذلك تاسوع في أبيدوس يضم مبعة آلهة، وتاسوع في طيبة يضم خمسة عشر إلها.

والرمز التصويرى للألف كان زهرة اللوتس، وكان تعبيراً رمزيا عن الكمية الكبيرة. ويوجد غالباً هذا المعنى فى قوائم التقدمة والعلامة الهيروغليفية للعدد مائة الف كان أبو زنيبة الذى ظهر بأعداد هائلة فى طمى النيل. والمعبود الراكع حح Heh كان يستخدم ليشير إلى العدد مليون. وكان غالبا ما يستخدم على أشياء عملية أو زخرفية بإعتباره شكلا رمزيا يشير إلى الإمتداد اللانهائي للسنين أى «الأبدية»، وفى هذا المضمون كان يحمل غصنى النخيل فى كل من يديه المدودتين.

* أفـق Horizon

كانت العلامة الخاصة بالكلمة المصرية «آخت» عبارة عن جبل ذو قمتين، تبزغ

بينها الشمس. كما كان الأفق كذلك مكان شروق الشمس وغروبها. وكان الأفق «آخت» مسكنا لإله الشمس الذي حمل عادة إسم «حور آختى» أي حورس في الأفق بإعتباره الشمس المشرقة.

وأطلق على المدينة الجديدة التى شيدها أخناتون مدينة أخيباتون (أفق آتون) وهى تل العمارنة الحالية.

وفى النهاية أصبح الأفق إسما مجازيا للمعبد وللقصر الملكى، وقد سبق وصفه بإعتباره الأفق الذى يسكن فيه رع.

* أقاليم Nomes علامات الأقاليم Nome Signs

كانت الصور البدائية لآلهة الأقاليم التى كانت فى الغالب رسوماً لحيوانات وعلى نطاق أقل على هيئة نباتات تستخدم عادة كرموز للأقاليم. وجاءت المقاطعات التى تقع على الحافة الشمالية الغربية للدلتا، وكذلك المقاطعات الستى تقع فى جنوب مصر العليا إلى الوجود فى تاريخ لاحق. ومن هنا تبدو حقيقة أن علامات الأقاليم الخاصة بهم توضع على قوائم وسميت الأقاليم بأسماء رموزها.

وعلى سبيل المثال فإن علامات أقاليم مصر السفلى قد أوضحت هنا. وقد

إكتسبت علامة الإقليم الثانى لمصر السفلى أهمية خاصة بإعتبارها رمزاً خاصاً بأوزيريس.

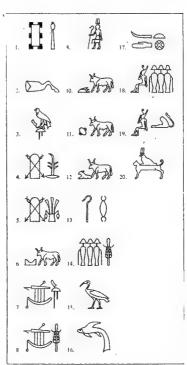
وقد صورت علامات المقاطعات فى المعابد المصرية فوق آلهة الأقاليم المرسومة فى هيئة آدمية، وهى تمثل المناطق الخاصة بها. فأقاليم مصر العليا الأثنتان والعشرون كانت على الجدار الجنوبي، والأقاليم العشرون لمصر السفلى كانت على الجدار الشمالي. وهذه الأقاليم الأخيرة على النحر التالى:

- ۱- الجدار الأبيض أى العاصمة منف بجانب العلامة المتصويرية «الجدار» توضع العلامة التي تمثل الأبيض.
- ۲- «الفخف» العاصمة ليتوبوليس، وهو
 فى الأصل فخذ ثور يقدم بإعتباره
 قربان.
- ٣- الإقليم الغربى: علامة هذا الإقليم
 هى العلامة التصويرية «الغرب» التى نشاهدها فى كلمات أخرى ولكن بدون طائر.
- الدرع الجنوبي: درع المعبسودة نيت وبجانبه نبات البوص المحور ومعناه الجنوب.
- ٥- الدرع الشمال: ونبات البردى يشير إلى الشمال.
- ٦- عجل الجبل: وهما علامتى الجبل والعجل.

- ۷- الشص الغربی: وهی العلامة الممثلة
 للغرب بجانب قارب به شص.
- ۸- الشص الشرقى: وهى العلامة الممثلة
 للشرق بجانب قارب به شص.
- ١٠ العمجل الأسود العظيم. العماصمة أتريب.
 - ۱۱- الثور «حسب» heseb.
 - ١٢- البقرة والعجل: العاصمة سمنود.
- ۱۳ إسم ذو معنى غير مؤكد. ويمكن قراءته إما «الصولجان الغير مهشم» أو «حاكم عنجتى». العاصمة هليوبوليس.
- ۱۷ «الإقليم الشرقي» وهو في الحقيقة «الإقليم العلوى» طالما أن العلاقة الحاصة لـ «أعلى» و «قـبل» أو «الأول» وهي عبارة عن حـمالة إناء وتالية للعلامة الخاصة بالشرق.
 - ۱۵- إبيس Ibis: العاصمة هرموبوليس.
- ۱٦- السمكة. العاصمة منديس. وعلامة الإقليم: هي رسز سمكة الشلبة. ومعبودة الإقليم كانت الإلههة قحات محيت التي كانت تمثل وعلى رأسها سمكة.

تمثال مـزدوج للفرعـون ساحـورع يرافقه إلـه قفط، واضعاً رمز اقليمه فوق وأسه. الاسرة الخامسة حوالى ٢٥٠٠ ق.م متـحف المتروبوليتـان للفن بنيويورك – مجموعة روج ر ١٩١٨.

رموز الأقاليم العشرين لمصر السفلي.

۱۷- «بحدت» مكان العرش. وعلامة الإقليم، لم تمثل هنا برمزها المقدس ولكن بعلامات تعطى نفس القيمة الصوتية. وهي تتكون من «بح» (بمعني السن/ جمع أسنان) وحرف «الدال» أسفله وحرف التاء أعلى اليمين وأسفل التاء العلامة الخاصة بالمدينة.

۱۸ - «الطفل الملكي» المصرى العلوى - العاصمة بوباسطة (تل بسطة)
 وحمّالة الإناء تمثل علامة «أعلى».

19- «الطفل الملكى المصرى السفلى». العاصمة تانيس. وعجز الحيوان معناه «سفلى».

- ۲- «سوبدو ، Sopdu» وهو إسم إله الإقليم الذي كان حيوانه المقدس صقر واضعاً على رأسه ريشتين رأسيتين. .

* أغطية الرأس Head - Dresses

كان غطاء الرأس أحد الخيواص الهامة للآلهة المصرية، ولكنه لم يكن كافيا على الدوام لتمييزها، طالما أنه عندما تتخذ طبيعة أحد الآلهة طبيعة اله آخر فإن رموزها تتبادل.

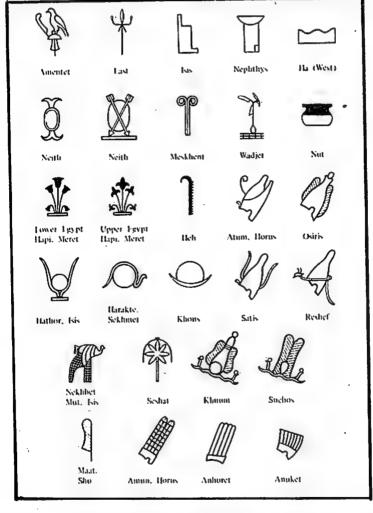
وأعظم أغطية الرأس أهمية هي:

- آمنتت Amentet (تجسيد للغرب) وهى عبارة عن شارة بسيطة بها ريشة وطائر على القمة (وهى العلامة الهيروغليفية التي تدل على الغرب).
 - آمون Amun تاج من ریشتین.
 - انحور Anhur تاج من أربع ريشات.
- عنقت Anuket (سيدة النيل) تاج من الريش.
 - . أتوم Atum التاج المزدوج.
- جب Geb تاج مسركب من تاج مصسر السفلى وتاج الآتف وأيضا الأوزة.
- حا Ha (اله الصحراء الغربية) إقليم كثيرالتلال (وهو العلامة الهيروغليفية التي تدل على الصحراء).
- حاتحـور Hathor قرنــا البقــرة وقرص الشمس.
- حح Heh (تجسيد للمالانهاية والأبدية).
 رعفة النخيل.
- حم سوت Hemsut (إلهة حامية) الدرع وعليه سهمين متقاطعين.
- حــورس التــاج المزدوج أو التــاج المزدوج من الريش.
- ايابت Iabet (تجسيد للشرق) رمح قائم
 على هيئة شارة (العلامة الهيروغليفية
 لكلمة «شرق»).

- إيـزيـس Isis قـرنى البـقـرة وقـرص الشمس، أو رداء الرأس على هيئة طائر العقاب، أو العلامة الهيروغليفية لكلمة عرش.
 - خنسو khons قرص القمر والهلال.
 - ماعت Maat ريشة نعامة.
- مسخنت Meskhent (الهة الولادة) ورق نجيل (عشب أو فلقة نبات القمح ملفوف من أعلى عند النهاية.
- مين Min تاج من ريشتين مزدوجتين به
 شريط معلق أسفل الظهر.
- موت Mut غطاء للراس على هيئة طائر العقاب يعلوه غالبا التاج المزدوج.
 - نفرتم Nefertem زهرة اللوتس.
- نخبت Nekhbet غطاء الرأس على هيئة طائر العقاب أو تاج مصر العليا.
- نيـت Neit درع وسهـمان وربما كـانت جعبة سهام أيضا وتاج مصر السفلي.
- نفتيس Nephthys سور مستطل داخل تخطيط تعلوه سلة من الأغسصان المجدولة. العلامة الهيسروغليفية لكلمة اسيدة الدار».
 - نوت Nut إناء مستدير .
 - أوزيريس Osiris تاج الآنف.
- بتاح Ptah غطاء رأس جمجمة المومياء.

- رشف Reshef تاج مصر العليا براس غزال بدلاً من الكوبرا.
 - ساتس Satis تاج به قرنی وعل.
 - سرقت Selket عقرب.
- سشات Seshat سبعة أو خسسة نجوم مديبة.

- شو Shu ريشة نعامة.
- واست Waset (ربة إقليم طيبة) وهو عبارة عن صولجان «الواس» يزينه شريط وريشة تعلو علامة «الإقليم» (وهو شبكة متقاطعة تعنى أرض محددة بقنوات الرى).

عندما لانحدد النصوص المصاحبة للآلهة المصرية اسماءها، فإن معظمها يمكن التعرف عليه من غطاء راسها، بالرغم من أن العديد من المعبودات كان يمكن أن تتشابه في نفس الطراز أحياناً.

* الأوضاع (الإيماءات) Gestures

عندما يدعو الإنسان معبوداً فإنه يركع، ويثنى نفسه على الأرض ويلمسها بأنفه وجبهته. ويسمى هذا الموضع اتقبيل الأرض، وعندما يصلى الإنسان عادة فإنه يركع أو يقف رافعاً ذراعيـه وفاتحـاً راحة كفيه وهما عتدان نحو الإله.

وَلم نستطع أن نثبت أن حالة المصلى التي تضمنت وضع الذراعين ممتدين على الجوانب أو منحنية بزاويا فائمة تحمل في طياتها إرتباطا وثيقا بعلامة الـ «كا».

وكان وضع اليدين بأسلوب معين على التماثيل الجالسة من الدولة القديمة له معنى خاص. ففي تلك التماثيل نجد أن الأيدى الموضوعة على السركبة تصل إلى الطعمام المعد على مائدة القرابين، وهو وضع لانشاهده في التماثيل الواقفة. وكان ذلك واضحا ليجذب الإنتباه للقوة الجسمانية المجددة وتمسك قبضة اليد الأخرى تميمة على هيئة عصبة تتدلى إلى أسفل يطلق عليها دم إيزيس. وأتخذ هذا الوضع المتميز للمتوفى أثناء البعث في العصر المتأخر. وفي الرسوم الجدارية لمقابر الدولة الحديثة فإن اليمد اليسرى التي نراها الآن مرتفعية إلى حد ما فوق الفيخذ تمتد نحو الطعنام، بينما تمسك اليد اليمني إما عصبة الكتف أو زهرة اللوتس إشارة إلى إعادة الميلاد.

* الشعرس اليمانية (نجم) Sothis نجم الشعرى اليمانية Sirius أو الكلب

الأكير dog star الذي تم تقديسه بإعتباره إلهة وصور على هيشة إمرأة على رأسها sothis cy- نجم. ودورة الشعرى اليامانية cle كانت واحدة من ١٤٦٠ سنة، وهو الوقت الذي تستغرف من التقويم المصرى كى تصحح نفسها، حيث لم يعرف ضبط التقويم بواسطة السنة الكبيسة leap year كل أربع سنوات، وعملى ذلك تراكم الخطأ

ومن المعروف أنه في عصر الامبراطور أنطونينوس بيوس Antoninus pius في منة ١٣٩ ميلادية إتفق شروق الشعرى اليمانية مع السنة المصرية الجديدة (وقد تم تخليد الحادثة بسك عملة خاصة بهذه المناسبة في مدينة الأسكندرية إشارة إلى تلك المناسة).

ومن هذه الحادثة يمكن أن نعود إلى الوراء ، ونحسب، ومن ثم نؤرخ الوثائق المطابقة تماماً، وكذلك الأحداث التي تشير إلى ظهور نجم الشعرى في سنوات مبكرة.

ونجم الشعرى الذى صور على هيئة كلب ضخم كان مشاركاً لإيزيس فيما بعمد، فقد صورت وهمى تمتطى حيانا وساقيها عملي جانبيه بإعتبارها إيزيس الشعرى اليمانية Isis Sothis على بعض عملات العصر الإغريقي الإمبراطوري، (أي المستعمرات الرومانية) التي ضربت في الأسكندرية.

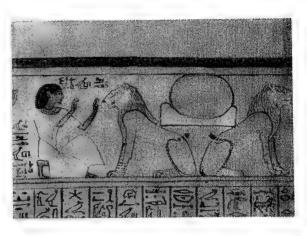
* أكر (إله) Aker

يضم الإله أكر الأرض وهو يمثل على هيئة شريط ضيق من الأرض ينتهى من كلا نهايتيه برأس آدمى أو رأس أسد، أو ببساطة على هيئة أسدين رابضين وظهريهما متقابلين ويواجه أحد الحيوانين الغرب، حيث تغرب الشمس، وتبدأ رحلتها في الليل حيث يرقد مجمع الموتى، في حين يواجه الحيوان الآخر الشرق حيث تشرق الشمس كل صباح من الشرق حيث تشرق الشمس كل صباح من يحمل مركب الشمس. وهكذا يرمز لرحلة يحمل مركب الشمس. وهكذا يرمز لرحلة الشمس الليلية خلال عملكة أكر.

ويحرس الأسدان أو رأسا الأسدين باب الدخول وباب الخروج للعالم الآخر. وحين تذكر متون الأهرام الرجال الذين تفتح لهم بوابات العالم الآخر تقول «تفتح لك بوابات إله الأرض (أكر)» (أرقام ٢٩٦).

* اکلیل Wreath

بعد الدولة الحديثة كانت «أكاليل التبرئة الالهية» (التبجيل) تمنح للمتوفين والى حاكمهم في العالم الآخر أوزيريس. وكانت هذه العادة تعد تعبيراً رمزيا عن البراءة التي حصل عليها المتوفى أثناء المحاكمة في العالم الآخر.

الكاتب آنى يتعبد للمعبود «أكر» الممثل على هيئة أسدين ظهراهما متقبابلان بينهما رمز الأفق - كتاب الموتى الخاص بآنى. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٢٥٠ ق.م حالياً بالمتحف البريطانى.

وكانت توضع مثل تلك الاكاليل حول تيجان الملوك المتوفين (الموتى) وأصبحت فيما بعد مظهراً عاماً للزخرفة على توابيت المومياوات.

ويعقد أحد النصوص مقارنة مع الاكليل الذى إستلمه أوزيريس من الإله الأزلى أتوم بإعتباره تميمة تساعده فى الانتصار على أعدائه، وكانت الاكاليل تصنع من فروع أشجار الزيتون، انظر أيضاً: زهور،

* الألوية (الشارات) Standards

من المكن أن نعشر على شواهد لرموز مثبتة على قوائم خشبية من عصور قديمة ترجع إلى عبصور ما قبل التاريخ، وقد صورت بعض السفن وعليها أعلام (الوية) على الفخار وفي النقوش الصخرية من حضارة نقادة الثانية، ولم يتم تفسير معنى الرموز الشخصية تماماً، ومن المكن أن غيز بين ثلاثة طرز من الألوية من العصور التاريخية:

١- الألوية المقدسة بها صور ورصور لعبت تلك لعبودات خاصة. وقد لعبت تلك الألوية دوراً هاماً في العقيدة الملكية، وكان الكهنة يحملونها في المواكب الدينية. وعندما يموت أحد الملوك

كانت ترافقه في رحلته الأرضية الأخيرة إلى المقبرة بعض الألوية المقدسة، يطلق عليها الرفيق حورسا، في محصل أولا لواء الوبواووت، أي المقدس، ثم يتبعه صقر رابض، وطائر الإيس واقف، وحيوان ست واسع الخطي، وما يسمى رمز الإله مين (الذي كان عبارة عن حربة حادة مردوجة)، ثم ما يسمى رمز خنسو، ومن الجدير أن نذكر تفسيرين للرمز الأخير:

(أ) أنها تمثل الوسادة على العرش الملكي.

(ب) الوعاء الخاص بمشيمة الملك بإعتبارها توام الحاكم.

٢- تتكون الوية المقاطعات من دعامة محمولة، وعلامة المقاطعة التي تمثل عادة صورة معبود الإقليم أو طبقا للمعتقدات في تلك الفترة عبارة عن مادة (جسم) مشبع بالقوة.

٣- الألوية العسكرية التي كانت تحمل
 بالمثل صوراً مقدسة بإعتبارها رمزا
 للسلطة.

* السيدتان Two Ladies

انظر: نخبت ، وواجيت.

* المواكب Processions

كان الغرض من المواكب الدينية جعل الوجود الإلهى مرئيا من جميع الناس. وبينما كان الكهنة وحدهم يصعدون إلى الإله في مكانه المقدس (قدس الاقداس)، فإن الآخرين من غير الكهنة يستطيعون عندئذ أيضاً مشاهدة (جمال ربهم).

أما التمثال الطقسى الحقيقى كان من الصعب أن يعرض للمشاهدة العامة لأنه يحفظ مغلقا عليه داخل الناووس فى القارب المقدس. وكانت تماثيل الالهة المرافقة له تحمل أحياناً على محفة أو على كرسى محمول. وكان طريق الموكب يغطى بالرمل وهى وسيلة للتطهير الطقسى.

وغالباً ما كانت الآلهة تسافر لمسافات طويلة فى أحد القوارب فى النيل مثلما تقوم حاتحور المقيمة فى دندرة برحلتها السنوية لريارة حورس فى إدفو، وهى إشارة رمزية إلى اتحاد إلهة السماء مع إله الشمس.

* ام اربع واربعین Centipede

تذكر متون الأهرام (٢٤٤) أن مكان والشعبان في السماء وأم أربع وأربعين الخاصة بحورس على الأرض». وكان الآله القليل أهمية (سبا) الذي يعنى إسمه وأم أربع وأربعين عبد في هليوبوليس. وكان يُستخاك به كتعويذة ضد الحيوانات الضارة وكذلك أعداء الآلهة.

ونظراً لطبيعة أم أربع وأربعين المرتبطة بالعالم السفلى إرتبط الإله «سبا» بالجبانة وتساوى مع أوزيريس بإعتباره إلها جنازياً.

* أهتعة المقابر Grave goods

يمكننا شرح جسميع أنواع أمتعة المقابر في ضوء تخيلنا لحياة أخرى بعد الموت مشابهة للحياة فوق الأرض. ولهذا السبب عشرنا على اطعمة وادوات وأسلحة في مقابر ما قبل الأسرات والعصر العتيق. ثم أوفت البدائل بالحاجة، وكانت على هيئة غاذج من المساكن والسفن وخلافه أو حتى الرسومات التي صارت مؤثرة بقوتها السحرية للميت في العالم الآخر.

ومنذ نهاية الدولة القديمة، كانت أكثر النوعيات أهمية من الإحتياجات الجنازية، ترسم على جدران التوابيت وغرف المقبرة. وغالباً ما تضمنت تلك النوعيات نصوصا، كانت قاصرة على الملوك لتسبغ الحماية الملكية على الميت من ناحية أخرى.

كما تظهر أفاريز بداخلها مواد وآلات، وأدوات زينة، وقسوارير للمسشروبات والأطعمة في التوابيت الخشبية العظيمة التي ترجع إلى الدول الوسطى.

* اِمســـتی Imesty

أنظر : أواني كانوبية.

* آمـون Amun

ورد ذكر آمون مع زوجته أمونت في متون الأهرام (رقم ٤٤٦) بإعتباره اللها أزليا، ولكن يبدو أنه ظهر بعد الأسرة الحادية عشرة كإله لمدينة طيبة. وفسر المصريون إسمه بمعنى «الخفى» لأنه كان القوة المؤثرة في الربح الغير مرئية، أو ربما أن هذا الإسم مشتق من اللغة البربرية الليبية «أمان» aman بمعنى «ماء».

فمن المعتقد أن آمون بإعتباره إلها خالقا أزليا كان يعبد أساسا في هيئة أوزة. وعلى وجه العموم، يعتبر الكبش ذو القرون الملتوية الحيوان المقدس له، إشارة إلى مظهره كإله للخصوبه (وتمثيله في الصورة الرمزية للجنس ithyphallic على هيئة «آمون – مين» تشير إلى ذلك أيضا.

كما أن له تجسيدا حيوانيا أكثر من ذلك، فقد مثل على هيئة ثعبان يحمل إسم «كيماتف Kematef» بمعنى «هو الذى أتم وقته». وبإعتباره إله العاصمة الطبية، إتخذ آمون وضع إله الدولة الأعظم خلال الدولة الحديثة، كما تم توحيده مع إله الشمس في صورة آمون رع.

وأخيراً، فمن المعتقد أن هذا الإله هو الذي يختفى في جميع الأشياء بإعتباره الروح (با) الكامنة لجميع الطواهر الطبيعية.

تمثال صغمير من الفضة والذهب لآمـون مرتديا تاجه المميز الذي يعلوه قرص الشـمس وريشتان طويلتان. الدولة الحديثة – حاليا بالمتحف البريطاني.

* أميوت Imiut

يشير الإصطلاح (إميوت) في البداية إلى معبود قديم ظهر فعلاً على آثار الأسرة الأولى. وهو يتكون من جلد حيوان بدون رأس معلق على عمود مثبت داخل إناء.

ففى الفترة المبكرة جداً كان هذا الرمز يشبت فى الأرض بعجانب عرش الملك اشارة إلى الحماية. وقد مثل هذا الرمز وهو يناول الملك صولجان القوة فى إحتفال الحب سد (عيد اليوبيل) الخاص به.

وفى متون الأهرام كان الطريق ممهداً لتشبه إميوت بإله الجبانات أنوبيس لأن كل منهما كان يطلق عليه «ابن البقرة حسات».

وكانت بعض الأشكال الخشبية من الاميوت توضع عادة في مقابر الأشخاص المتميزين، وقد وجدت أمثلة ممتازة في مقبرة توت عنخ آمون..

* انقال ب Inversion

كانت إحدى التصورات القديمة عن علكة الموتى أنها مقلوبة. ومن المعروف من نصوص التوابيت وكتاب الموتى أن المصريين كانوا يخشون أن يوضعوا على رؤوسهم في العالم الآخر. ففي «كتاب الكهوف» نجد مناظر عديدة تظهر أعداء الآلهة واقفين على رؤوسهم، بعضهم يلتمسون الرحمة والبعض في هيئة أشكال

نسائية مقيدة، والبعض على هيئة مجرمين بغير رؤوس (مقطوعي الرأس)، والبعض على هيئة طيور الروح «البا» كتحصيد مستقل للمتوفى. والجميع في الظلام الأبدى ولا يستطيعون رؤية أشعة الشمس.

وبالنسبة للموتى كان الجانب الآخر عالم مقلوب رأسا على عقب، ومن هنا تأتى حقيقة أن المراكبي (المعداوي) الخاص بالعالم الآخر كان يسمى «صاحب الوجه الخلفي» لأنه ينظر في الاتجاه الخاطيء.

وفى منظر المحاكمة فى الساعة الخامسة من الأمدوات Amduat كانت توجد أربعة رؤوس معلوبة لحيوان التيتل antelope أعلى أوزيريس المتوج يطلق عليها «المزمجرة» وهى ممثلة كرموز للسلطة المعاقبة. وفى الساعة الثانية عشرة من كتاب البوابات، وكذلك على التابوت كتاب البوابات، وكذلك على التابوت الحجرى للملك سيتى الأول تقف إلهة السماء (المدخل إلى العالم الآخر) وقدميها فى مستوى أعلى فوق رأس أوزيريس الذى يحيط بأرض الموتى.

وإستقرت رغبة المتوفى فى البقاء حيا من خلال فكرة «الانقلاب». فقد مرت حياته على الأرض بمراحل مختلفة من الطفولة إلى الكهولة، ومن الميلاد إلى الموت. وعلى ذلك كان يأمل فى تجديد حياته، ويتحرك بالعكس من الموت إلى الحاة.

وفى كتاب الأرض، بقيت الشمس فى السماء كمثال على معجزة الميلاد الجديد، لأنها تجر فى قاربها فى الإتجاه المعاكس ومقدمته الأمامية تسير من جهة الليل إلى الصباح الجديد...

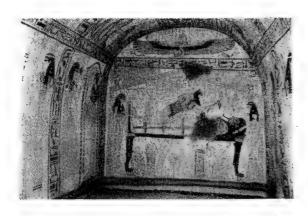
* أنوبيس Anubis

اله الموتى والتحنيط، ويحمل ألقاب «سيد الأرض المقدسة» أى الجبانة، «وهو الذى أمام المقصورة المقدسة» حيث يتم التحنيط.

وكان يتخذ عادة هيئة الكلب بالرغم من أن الفصيلة سواء أكانت كلبا أو ابن آوى لايمكن تحديدها بدقة. ويسحمى أنوبيس المومياء من القوى الشريرة ليلا.

وأشكال ابن آوى الاسود الرابض كانت موجودة على أبواب العديد من المقابر الصخرية لأنه كان الإله الحارس. وعند تحنيط الجيئة كان أحد الكهنة يرتدى قناع أنوبيس ويؤدى دور القائم يعمله.

وعند قيام شعائر أوزيريس أصبح أنوبيس أحد مساعدى الحاكم الجديد للموتى الذى أشرف على عملية «وزن القلب» في قاعية العدالة أمام الإله أوزيريس وقيضاة المحاكمة الأثنان والأربعون.

أنوبيس يقوم بتحنيط المتوفى الراقد على السرير، من مقبرة نخت آمون، الكاهن المطهر الخاص بشعائر أمنحتب الأول، الكاهن المرتل لآمون، الخادم فى قصر الحق. فى نهاية الجانب الأيسر من سرير التحنيط تقف ايزيس، وفى الجانب الأيمن نفتيس. وكلتا الالهتين تصبان الماء لتطهير المومياء من أوانى طويلة. وتظهر ايريس أيضا راكعة وهى ناشرة جناحيها وتضع على رأسها العلامة الهيروغليفية للعرش الخاص بها أعلى المنظر. وجدران الغرفة تغطيها تماماً أشكال تمثل نخت آمون – والاله بتاح واقفا فى مقصورته.

الأسسرة التاسعـة عشـرة (١٣٢٠ - ١٢٠٠ ق.م) المقبرة رقم ٣٣٥ دير المدينة - طيبة.

*أنوريس Onuris (أنحور

هو معبود مدينة طينة (ثيس) This في مصر العليا. فقد كان الصياد المقدس والها للسماء، وشبه غالبا بالإله شو.

وتظهره الرسوم في هيئة رجل ذو لحية يمسك رمحاً مرتفعاً في إحدى يديه أو كلتيهما، ويضع أربع ريشات طويلة على رأسه.

* أوانى كانوبية Canopic jars

كان عددها أربعة والغرض منها حفظ الأحشاء الملفوفة المأخوذة من الموتى أثناء عملية التحنيط. وأقدم شاهد على نزع الأحشاء في مصر القديمة جاء من الصندوق الكانوبي المصنوع من الحجر الجيرى المتكلس (المرمر) المقسم إلى أربعة أقسام، والذي عشر عليه في مقبرة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو من الأسرة الرابعة.

وكان كل إناء كانوبى (أو قسم فى الصندوق ذو الأقسام الأربعة) يضم عضوا خاصا من أعضاء الجسم، وكان تحت الحسماية الخاصة لأحد أبناء حورس الأربعة. ولكل إناء غطاؤه المميز الرأس، وكان مقترنا بإحدى الجهات الأصلية للبوصلة، وإحدى الآلهات الأربع المختصة

بالحماية. وبعد الدولة الحديثة صارت الترتيبات الآتية أساسية:

- إمستى برأس رجل يضم الكبد ويرمز إلى الجنوب أو «إيزيس».
 - حابى برأس قرد ويضم الرئتين ويرمز إلى الشمال أو «نفتيس».
- دواموت إف برأس ابن آوى ويضم المعدة ويرمز إلى الشرق أو «نيت».
 - قبح سنو إف برأس صقر ويضم الأمعاء ويرمز إلى الغرب «سرقت».

وخلال الأسرة الشامنة عشرة كانت الأغطية جميعها برؤوس آدمية أحيانا. وأغطية أوانى توت عنخ آمون كانت صورا له تمثله مرتديا غطاء الرأس القماش المسمى «النمس»، وهذه الأغطية كانت تغطى الأقسام الأربعة لصندوق الأحساء الكانوبي، ويضم كل منها تابوتا صغيراً من الذهب يضم الأحشاء ومنقوشا من الداخل ببعض الصلوات الخاصة بأحد أبناء حورس. ونقشت الآلهات الأربع الحامية في كل ركن من خارج الصندوق.

وفى العصر المتأخر وضعت الأحشاء فى لفافات وأعيدت داخل الفراغ الصدرى ووضعت أشكال رمزية للأوانى الكانوبية غالبا مع الميت فى داخل المقبرة.

وأطلق الإغريق إسم كانوبوس البطل الأسطورى، ربان الملك منيلاوس على أحد موانى شاطىء البحر الأبيض بالقرب من الأسكندرية. وتمت عليادة الإله أوزيريس هناك على هيئة إناء ذو رأس آدمى للإله. وظهر هذا الشكل «الكانوبى لأوزيريس» أيضا على بعض العملات التى سكت فى عصر الأباطرة الرومان فى أحد دور السكة.

ومن هذا الإناء ذو الغطاء الآدمى أعطى علماء المصريات الأوائل إسما عاما شاملاً هو «إناء كانوبى» على جميع الأوانى، وعلى أى إناء من الفخار أو الحجر ذو غطاء على هيئة رأس آدمى عشر عليه فى مصر. وعلى ذلك فليس هناك أصل فى الآثار لهذا الإسم، وظهر من عدم الفهم ودخل الآن فى تعبيرات الآثار المصرية.

مجموعة من الأوانى الكانوبية المنحوتة من الحجر الجيرى للأميرة (نسى خونسو) يحمل كل منها نصأ محدداً على السطح الخارجي لكل معبود (من أبناء حورس الأربعة) لحماية الأعضاء الداخلية الموجودة في الاناء. وهي من اليسار إلى اليمين: حابي (القرد) للرئتين، ودواموت إف (ابن آوى) للمعدة، وإمستى (رجل) للكبد، وقبح سنو إف (صقر) للامعاء.

من الدير البحرى - الأسرة الحادية والعشرين -حوالي ١٠٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

* أوجات Udjat

انظر : عين أوجات.

* أوخ Uch

كانت العصا الرمزية التي قدست في القوصية Cusae تمثل على هيئة ساق نبات البردى تتوجها ريشتان. وكلمة «أوخ» تعنى «عمود»، وكانت رمزا لدعامة السماء بين أشياء أخرى. وجميع ما يمكن للمرء أن يتأكد منه أن عمود «أوخ» يرتبط بعقيدة حاتحور.

علامــة الـ «أوخ» وهى عصا سحــرية رمزية ارتبطت بعبادة حاتمور.

Goose äjgl *

كانت الأوزة تدخل فى نطاق أساطير الحلق، بسبب ما ترمز إليه البيضة، خاصة عندما لـم يكن الدجاج البياض معروفا حتى وقت حملات تحتمس الشالث فى سوريا.

وكان من المعتقد أن الإله الأول انبثق من بيضة «الشرثار المعظيم» وكان هذا الرجود الكونى للعصور الأزلية غالبا ما يتساوى مع الإله الأزلى آمون.

وفى الحقيقة فإن الإله نفسه كان يصور أحيانا على هيئة أوزة.

وفى العصر اليونانى الرومانى وجدت الأوزة كصفة ملازمة للإله حربوقراط أى حورس الطفل.

ولأن الإنسان غالبا ما يعتبر تقدمة القربان بمثابة إبادة لأعداء الآلهة، وكانت الأوزة أحد الحيوانات الأكثر شيوعاً في التقديم كقربان فقد أصبحت تجسيماً لقوى الشر، وأعتبرت طائراً رمزياً للإله ست.

* أوزيريس Osiris

يعتبر أوزيريس من أعظم المعبودات المعروفة في مجمع الآلهة المصرية. ومن المحتمل إنه أحرز أكثر الرموز شهرة. وربما يعنى إسمه «مكان السعين» ومن ثم فمن المحتمل أنه مرتبط بعلامته المكتوبة.

وفي العصور الأولى إندمج أوزيريس إله الحصوبة مع عنجتى الإله الملكى القديم للدينة بوزيريس Busiris. وأخذ أوزيريس من تلك المدينة شارات الحكم وهي العصا المعقوفة والمذبة. وكان يُرمز لمظهره النباتي بالقصح، فكان يوطىء في الأرض أولا أي يدفن) ثم يستسريح في ظلام (ظلام العالم) ثم تنبت البذرة الجديدة (البعث). عا يمكن فهمه أنه كانت توجد علافة عا يمكن فهمه أنه كانت توجد علافة خاصة بين الماء واهب الحياة وبين الإله، ومن هنا كان نهر النيل يسمى فتدفق أوزيريس؟

وقد ورث أوزيريس الحكم الأرضى من أبيه الإله «جب». وقدم الكروم والزراعة وحمل إسم (ون نفر) Wennefer ومعناه «الكائن الأبدى السطسيب» أو «الكائن الكامل».

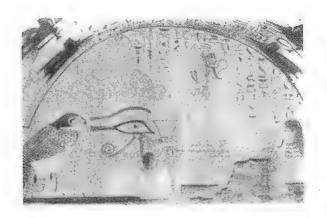
وتمد حسد أخوه است (عامته واست معامته واستحال أوزيريس إلى أحد التوابيت وقدف في النيل، وهكذا فإن غرق الإله الذي كان يرمز إلى فيضان الأرض الحصاد الجديد عكنا.

ومن المكن أن أسطورة تقطيع أوصال أوزيريس قد جاءت من عصر متأخر عندما ادعت عدة أماكن أنها تملك جزءاً من جسده. فامتلكت بوزيريس العمود (العمود جد djed pillar)، وإمتلكت أييدوس الرأس، ومندس عضوا التذكير أيله الأماكن التي بها مقبرة لأوزيريس كانت عادة فوق جزيرة، وهكذا تشير بإدراك إلى التل الأزلى.

وكانت إحدى الأشجار تزرع ملاصقة للتابوت، وهي تعنى الدلالة على أن الإله كان يسزغ من الموتى. والمقصورة الرئيسية لعبادة أوزيريس كانت في أبيدوس حيث شيد سيتى الأول معبداً ضخماً في الأسرة التاسعة عشرة. وبإعتباره حاكما للعالم السفلى الذي ضمه، كان أوزيريس الصورة الليلية للشمس.

وفى الحقيقة، كان الناس يرغبون فى مساهدته بإعبتباره القمر . ولإرتباطه به كانت أوجه القمر نفسه تعتبر دلالة على موت الاله وبعثه .

كسما أن الصلة بين شعائر أوزيريس وشعائر حورس أدت إلى وجود تقارب بين الإلهين، حيث كانت عبادة الصقر محددة باعتباره إبنا للإله أوزيريس. ومن هنا إشتقت الرمزية الملكية وكان الحاكم الحي طبقا لها تجسيدا لحورس، بينما يصبح الملك المتوفى أوزيريس.

رسم يصور أوزيريس جالساً أمام حافة جبل صحراوى. ويركع المتوفى خلف عرش الإله الذى تعلوه صورة للعين «أوجات» ذات أذرع تحسل شعلتين مضيئتين. فى حين يمسك مارد جالس القرفصاء إناء به شعلات مماثلة أمام أوزيريس. ويشرف الصقر حورس عليه من اليسار مقبرة باشدو – الأسرة العشررن ١١٨٦ – ١٠٧٠ ق.م – دير المدينة – طيبة.

وبعد بداية الدولة الوسطى، أصبح أى متوفى فى صورته المتغيرة أوزيريساً، فهو نفسه كان رمزاً للبعث.

وكان بعث أوزيريس ينسب لحد ما إلى أنوبيس في التحنيط، وإلى إيـزيس التى نفـثت نفـحـة الحـياة إلـى الموتى بواسطة أجنحتها، وإلى حـد ما أيضا إلى حورس الذى عـانق أباه وأعطاه عين حـورس كى يأكلها.

وكان لون جلد الإله رمزيا، فقد كان إما أبيض اللون مثل لفافات المومياء، أو أسود لإرتباطه بمملكة الموتى، أو أخضر بإعتباره دليلا على البعث. وكانت قدماه في الغالب متلاصقتين على هيئة المومياء.

* أوشابتي Ushabti

الأوشابتى تمثال صغير على هيئة المومياء عادة، يوضع فى المقبرة ليقوم بالأعمال الضرورية فى العالم الآخر التى يمكن أن يطلب من المتوفى أن يقوم بها. والأصل اللغوى للكلمة غير معروف المعنى. ومن نهاية الدولة القديمة فسرها المصريون أنفسهم بمعنى «المجيب». وحين يدعى المتوفى فى العالم الآخر كى يحرث الحقول، ويملأ القنوات بالماء ويحمل الرمال من الشرق إلى الغرب أو العكس أى ينظف القنوات من طميها، فإنه يعتقد أن الأوسابتى يجيب «ها أنا ذا». ولكى

يتمكن التمثال من العودة إلى الحياة عن طريق السحر لينفذ تلك الأعمال فإن أفضل الأمثلة لذلك:

كانت التماثيل المنقوشة التي تحمل إسم المتوفى، ونصا من الفصل السادس فصل الأوشابتي من كتاب الموتى: «أنت أيها الأوشابتي، لو أن أوزيريس (إسم المتوفى) طلب منه القيام بأي عمل (لابد أن يعمله) يجب أن يؤديه هناك في مملكة الاله وانتبه، فإن بعض العقبات قد وضعت في طريقه هناك وبإعتباره شخصا يؤدى واجباته، فإنك مكلفه بجميع تلك واجباته، فإنك مكلفه بجميع تلك الأعمال التي تعودت أن تؤديها هناك فتزرع الحقول، وتروى الشواطيء، وتنقل الرمال من الغرب أو من الشرق. وأنك سوف تقول «أنني هنا، وسوف أقوم بها جميعا».

وفى بداية عصر الدولة الحديثة كانت التسماثيل المجيبة تزود بنماذج قليلة من الآلات والأدوات المطلوبة ممثل الفاس والمعول والسلة. وقد رسمت هذه الأشياء فيما بعد أو شكلت على تماثيل الأوشابتى نفسها وتمسك هذه التماثيل عادة فأسأ ومعولاً أو معولاً فقط في أيديها وتحمل سلة على ظهورها لنقل الرمال. وكان البعض مزود بأواني للمياه.

ومن المعتقد أن حوالى ٣٦٥ تمثالاً مجيبا كانت توضع عادة في مقابر هؤلاء الذين يتمكنون من إنتاج أطعمتهم،

ويخصص واحد لكل يوم من أيام السنة. كما يوجد أيضا المجيب الرئيسى أى الرئيس وكذلك المشرفين الذين يرتدون النقبة المدنية، ويحمل مذبة في إحدى يديه. ويبدو أنهم كانوا يوضعون بنسبة واحد إلى عشرة من التماثيل المجيبة العاملة.

ويقال أنه كان يوجد أكثر من سبعمائة مثال مجيب في مقبرة سيتى الأول وكان يوجد على الأقل ٤١٤ (أربعمائة وأربعة عشر) تمثالاً مجيبا في مقبرة توت عنخ

آمون.

تمثال أوشابتى راثع من الخشب الملون لرمسيس الرابع عليه نص واضح من الفصل السادس «فصل الأوشابتى» من كتاب الموتى، يقرأ من اليمين إلى اليسار، ويمسك فأساً فى كل يد - الأسرة العشرون - حوالى ١١٤١ ق.م - من مقبرة رمسيس الرابع رقم ٢ فى وادى الملوك - طيبه - حالياً بمتحف اللوفر بباريس.

* إيبس (طائر) Ibis

كان طائر الإيبس المقدس -bis reli أبيض اللون به سواد فوق رأسه ورقبته وأطراف ريش جناحيه. وقد نال الايبس معنى خاصاً لأنه كان يعتبر تجسيداً للإله تحوت.

وتوجد مجموعة من طيور الايبس المحنطة وضعت كى تستريح فى جبانة هرموبوليس (الأشمونين) مركز عبادة تحوت الرئيسية. وقد عشر على آلاف الأمثلة أيضا فى جبانة الحيوانات المقدسة فى سقارة.

وكانت تلك الطيور تربى فى البحيرة القريبة من أبوصير كى تحنط وتقدم للحجاج كى يضعونها فى المرات الواسعة الممتدة تحت الأرض فى نفس الموقع.

 احدى المومياوات الملفوفة بدقة متناهية للطائر إيبس من جبانة الحيوانات المقدسة في سقارة - الزخرفة على الفائف الخارجية تمثل الإله نفرتم يرتدى تاج اللوتس. وقد عشر على عدة آلاف من تلك المومياوات في السنوات الأخيرة في السراديب الممتدة أسفل مقابر الأسرة الشالشة - العصر البطلمي - المتحف البريطاني.

تمثـال من البرونز للطـائر المقدس «أبيس» رمـز الاله تحوت. العصر الصاوى - البطلمي - حاليا بالمتحف البريطاني.

* ایزیس Isis

ربما كان إسم الإلهة يعنى «المقعد» أو «العرش»، ويكتب بعلامة مشابهة لتلك التي تضعها على رأسها، وعلى ذلك فمن الممكن أن إيزيس كانت في الأصل تجسيداً للعرش. وكانت ذات معنى خاص بالنسبة للملك بإعتبارها أمه الرمزية.

فسفى الأسطورة بحسثت إيىزيس عن زوجها المتوفى وأخيها أوزيريس وحملت إبنها حورس منه، ودفنته، وحزنت عليه مع أختها نفتيس. ومثلت الالهتان المنتحبتان أيضا رمزيا على هيئة طائرين مفترسين (حدأتين two kites)، نجدهما على جوانب التوابيت في صورة آدمية وجناحان منشوران يحميان المتوفى وتبعثان قوة الحياة فيه.

وفى الساعة الثانية من العالم الآخر Amduat مثلت الإلهتان على هبئة حيتان منتصبتان في مقدمة قارب الشمس يقابلان إتجاه الرحلة.

وكانت إيزيس تعبد بصفتها «عظيمة السحر» التي أضفت الحماية على إبنها حورس من الشعابين والحيوانات الضارية والمخاطر الأخرى، وعلى ذلك فإنها كانت تقوم بحماية الأطفال أيضا.

ظهرت بكثرة التماثيل الصغيرة المصنوعة من البرونز أو القاشانى للإلهه إيزيس وهي جالسة ترضع طفلها حورس. وهنا نجد منظراً على جدار جانبى لبيت الولادة (الماميزي) الذي شيده الامبراطور الرومانى أغسطس (۲۷ ق.م - ١٤م) حيث نجدها واقفه تعانق وترفع الإله الصغير ذو خصلة الشعر الجانبية. وفي منظر آخر نجده خلفها وهو يضع اصبعه في فمه في حين يقف الامبراطور الروماني أمامها في هيئة فرعون مصر مرتدياً التاج الأحمر ويقدم القرابين فرعون مصر مرتدياً التاج الأحمر ويقدم القرابين

كانت تميمة الـ «تيت» رمزاً لـ «دم إيزيس» وأيضاً العقدة الموجودة في حزامها ذات قوة مؤثرة للحماية.

ويعتبر الجوزاء (أوريون Orion) روحاً للإله أوزيريس، ومن هذا أعتقد المنجمون أن نجم سيسريوس Sirius السذى أطلق المصريون عليه أسم الشعرى اليمانية -Sop وأطلق عليه الإغريق إسم سوثيس -So this

ومنذ عصر الدولة الحديثة إرتبطت إيزيس إرتباطا وثيقاً بحاتحور وإتخذت بعض ملامحها الجسمانية مثل قرنى البقرة وقرص الشمس.

وإعتبر المصريون القدماء هذه الإلهة عين الإله رع بالرغم من أن المؤرخ اليسونانى بلوتارخ وصف هذه الإلهة بإعتبارها مرتبطة بالقمر. وأصبحت إيزيس في العصور الاغريقية حامية للبحارة، واتخذت الدفة كإحدى صفاتها الميزة وأصبحت «إيزيس فاريا Pharia».

* إيمحتب Imhotep

هو الموزير والمهندس المعمارى الرئيسى للملك زوسر من الأسرة الثالثة الذى شيد الهرم المدرج أول بناء حجرى ضخم فى العالم فى سقارة حوالى ٢٦٧٠ ق.م وترجع شهرته إلى العام الألفين تقريباً بعد موته، حينما أله، وهو إجراء غير معتاد فى مصر القديمة. وأصبح ايمحتب الها للطب والشفاء وقد شبه الإغريق بإلههم أسكلسوس.

وتظهره تماثيل صغيرة مختلفة الأحجام مصنوعة من البرونز كانت تقدم كقرابين في العصر المتأخر، تمثله جالساً ولفافة مفتوحة من البردي على فخذيه، ففي المعبد الصغير الموجود في دير المدينة والذي شيده بطلميوس الرابع، كان إيمحتب يعبد مع حاتحور وماعت وأمنحتب بن حابو. وكان الأخير أيضاً مهندساً معمارياً مؤلها.

ففى العصر المتأخر وحتى العصور اليونانية الرومانية كان يوجد مركز لعبادة إيمحتب في سقارة حيث يجيء الحجيج ليقدموا قربانا من الحيوانات المحنطة وخاصة الطيور الملفوفة والمزخرفة في السراديب التي تمتد أسفل مصاطب النبلاء من الأسرة الثالثة.

وقد أمضى عالم الآثار الكبير والتر ب. إمرى عدة سنوات وحتى وفاته فى سنة ١٩٧١ باحثا عن مقبرة إيمحتب بين مقابر الأسرة الثالثة العظيمة إلى الشمال الشرقى من الهرم المدرج. وقدنظفت معظم هذه المقابر وطهرت برمال نظيفة فى العصور البطلمية، وتنفتح آبارها على السراديب المنحوتة أسفلها.

ولم تكن المقابر المبكرة من هذه الفترة تحمل زخمارف أو نقوش على وجه العموم، ويمكن أن ننسبها فقط لمالكها من

واقع الأختام الطينية للأوانى الفخارية التى تحمل أسماء أصحابها وغير ذلك من القطع الأثرية التى أزيلت معظمها فى عمليات التنظيف الأخيرة.

وإحدى المصاطب المميزة (رقم ٣٥١٧) تعد أكبر من المصاطب الأخرى (٥٦ X ٢٥ متر) وتتخذ نفس الإتجاه مثل الهرم المدرج، ولكن لايمكن نسبتها مطلقا إلى إيمحتب.

(انظر أيضا تأليه).

* إيون Iuwen

كانت كلمة «إيون» وتعنى «عمود» تُعد رمزاً قديما لمدينة هليوبوليس وكان يرفع فى طقس مهيب ويوضع على قمته غالبا رأس عجل. وأصبح العمود رمزاً قمرياً بإعتباره متعلقاً بالمسلة. وحمل أوزيريس اسم «إيون» فى صورته بإعتباره إلها للقم.

تمثال صغير من البرونز لإيمحتب، وكان يصور عادة بهذا المشكل وهو جالس وعلى فمخذيه لفافة بردى مفتوحة. وتحمل اللفافة وقاعدة التمثال بوجه عام نصا يسجل اسم وألقاب واهب التمثال.

العصر المتأخر - حاليا بالمتحف المصرى.

Ba | *

ترجم حبور أبوللو Horapollo كلمة "psyche" وبا بمعنى النفس أو الروح "psyche" ولكن بوجود تشابه بسيط جداً بالتبصور الكلاسيكى للروح وكانت الد (با) قوة النفس.

ففى النصوص الدينية المبكرة كان الاله المجهول يوصف ببساطة بأنه (باه. ثم أصبحت الكلمة تستخدم كمرادف لعملية تجسيد الإله. وهكذا شاهد الناس (باه إله الشمس رع فى طائر الفونكس Phoenix فى هليوبوليس وكان العجل أبيس يعبد فى منف بإعتباره (باه الإله أوزيريس. كما توجد أيضا بعض الأماكن حيث كان أحد الآلهة تجسيداً لإله آخر مثلما أطلق على أوزيريس (روح الإله رع).

ولوجــود صـلة بين الـ (بــا) والملك، فكان مفهوم الـ (با) يشير إلى سلطته وهى تشير فى الحقيقة إلى سلطته الدينية.

وفى نهاية الدولة القديمة استخدم الإصطلاح «با» لجميع أفراد الشعب، ثم أصبحت صاحبة القوى التي لاتفنى. وتظهر رسوم المقابر وأوراق البردى في

الدولة الحمديشة اله «با» على هيشة طائر يحلق فموق مومياء الميت أو جالسة فوق الأشجار المزروعة حول المقبرة.

وكان من المعتقد أن التعاويد الجنازية بما لها من قوة سحرية يمكنها أن تجعل الروح تتخد أية هيئة ترغبها.

* باب Door

كان مدخل الباب بمشابة حاجز أو مانع ويعتبر أيضا نقطة عبور. وكان الباب رمزاً مزدوجاً للحماية وللدخول. وغالباً ما كانت تماثيل الأسود توضع عند مداخل المعابد. كما إتخذت المزالج شكل الأسد كي تسبغ الحماية على المعابد من القوى الشريرة.

وأدت البوابات دوراً خاصاً في رحلة المتوفى خلال العالم الآخر، وكان يوجد فعلاً «كتاب البوابات» الذي وصل إلينا بدون عنوانه الأصلى، وهو يصف طريق إله الشمس خلال العالم السفلي حيث تحرس الأبواب ثعابين تنفث النار للقضاء على شهياطين الجن الأخرى. (أنظر: جن).

كان من المعتقد أن روح المتوفى «كا» قادرة على المرور خلال «الباب الوهمى» لتناول القرابين التى يتركسها كسهنة الشعسائر الجنازية على المذبح أمامه. ويظهر صاحب المسقرة جالساً أمام مائدة مملوءة بالطعام، نقشت أسفلها قوائم طويلة لأنواع مختلفة من الطعام والكميات المطلوبة للقرابين.

من مصطبة مقبرة «خاو - با - سيوكر» - شمال سقارة نهاية الأسرة الثالثة - حوالي ٢٦٣٠ ق.م. حاليا بالمتحف المصرى.

كما يوجد تمثيل جيد للقسم الثانى عشر من العالم السفلى فى مقبرة أمنحتب الثانى فى وادى الملوك. وقد ارتبط بالتأكيد المعنى الرمزى بأبواب المعابد أيضا، كما إرتبط كذلك بتلك الأبواب التى تؤدى إلى غرف المقبرة.

وتشير النصوص الموجودة في ممر المدخل في مسعظم الأهرام (مثل أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة) والموصل بين الغرفة المتقدمة ante - chamber وغرفة الدفن، إلى «بوابة مرتفعة» توصف غالباً بأنها «بوابة نوت» أي بوابة السماء.

وكان فتح أبواب المقاصير أثناء الطقوس، يعتبر فتحا رمزيا لبوابات السماء.

* باب وهمی False Door

أقيمت فى داخل المقابر والمعابد الجنازية كوة للقرابين. وتم تشكيل ظهر الكوة على هيئة باب وهمى، رمزاً للعلاقة بين الأحياء والأموات.

وكان من المعتقد أن «الكا» (القرين) الخاصة بالمتوفى قادرة على مغادرة المقبرة بهذه الطريقة. وغالبا ما كانت صورة الشخص المتوفى توضع على سطح الباب، كي تجعل هذا الفرض أكثر وضوحاً.

ففى المقابر الصخرية للدولة الحديثة لم تكن الأبواب الوهمية ترخرف بالنقش البارز، بل تم الاكتفاء بالرسم عليها.

وفى المكان الذى يشب النافذة أعلى الباب الوهمى، نُقش منظر يمثل المتوفى أمام مائدة القرابين.

* باستت Bastet

كانت هذه الإلهة تعبد خاصة في تل بسطة، وتم وضعها في العصور المبكرة مع كل من تفنوت وسخمت. ونعرف من نقش يرجع لعصر الملك رمسيس الرابع أن صيد الأسود كان محرما يوم الاحتفال بعيد باستت.

وتعتبر الإلهة باستت أما للإله الأسد «صاحب الوجه الوحشى» ميسوس -Miy الذي كان يحمل لقب «رب الذبح». وببداية الدولة الوسطى ظهرت القطة على هيئة الحيوان المقدس للإلهة باستت. وبعد الدولة الحمديثة صُورت برأس قطة وأصبحت شخصية القطة أكثر صرامة. وكانت ذات صلة بالقمر وأصبحت عين القمر في الأساطير. وإنتقل المظهر الثائر في العصور المبكرة إلى الالهة سخمت التي أصبحت فيما بعد الجانب السلبي المدر للإلهة باست.

تمثال من البرونز للإلهة القط باستت وهي تمسك الدرع الخاص بها في يدها اليسرى، وصلصلة محلاة برأس حاتحور في يدها اليمنى، وعلى القاعدة عند قدميها توجد أربع قطط صغيرة.

العصر المتأخر - حاليا بالمتحف البريطاني.

* بتاح Ptah

بتاح اله منف الصانع على هيئة تمثال واقف بشكل المومياء. تخرج يديه من ثنايا الرداء الملتصق بجسده لتمسك صولجاناً يضم الواس والعمود جد (بالاضافة إلى علامة العنخ)، ويرتدى غطاء رأس وتتدلى المنات خلف رقبته. هذا النقش الموجود على جدران معبد بطلمى في كوم أمبو يظهره داخل مقصورة يعلوها افريز من حبات الكوبرا الملكية.

كان الإله المحلى لمدينة منف يمثل دائما على هيئة آدمية، ملفوفاً مثل المومياء برأس حليق وقلنسوه ضيقة. وصولجانه مركب من عمود جد djed pillar وصولجان واس was sceptre. ربحا لم يكن في البداية سوى ربا للصناع والصناعة ومن ثم نسب إليه إبتكار الفنون.

ولكنه في عصر الأهرام إتخذ فعلا وضع الإله الخالق. فقد خلق بواسطة قلبه ولسانه، وعلى ذلك خلق العالم بقوة كلمته. وعندئذ تجسدت القوة الخالقة للإله في كل دقة قلب وفي كل صوت.

وكان بتاح يسعتبر بمثابة «الإله السعتيق» الذى وحد فى شخصه وجود نون nun المظهر الرجولى، ونونت Naunet المظهر الأنثوى.

وعرف البشر بتاح بإعتباره «الفنان النحات في الأرض» الذي خلق كافة الكائنات على عجلة الفخاري مثل الإله خنوم.

وقد تشابهت طبيعة بتاح مع أوزيريس خلال إرتباطه بأرض منف والمعبود الجنزى سوكر. ومن ثم أصبح في العصر التأخر معبوداً مركباً يسمى «بتاح سوكر أوزيريس» يمثل على هيئة تمثال واقف في صورة

مومیاء مسئل اوزیریس وعلی راسه ریشتین _. طویلتین.

أنظر أيضاً : سوكر .

* بتر الأعضاء Dismemberment

يبدو أن ما عشرنا عليه من مختلف الدفنات من عصور ما قبل الاسرات والاسرات الأولى يظهر أن الجشث البشرية كانت تقطع أوصالها، ولكن ذلك مازال في الأبحاث الدقيقة موضع تساؤل.

وغالبا ما كانت تلك حالات تدمير ثانوية عندما حطم لصوص المقابر الجثث خاصة عندما تتحول إلى هيكل عظمى.

والمرحلة الأخير تتكون من إزالة اللحم القابل للفساد من العظام وهو إجراء كان يخدم أغراض المعتقدات الدينية.

وتوضح أسطورة أوزيريس الفكرة الأساسية للبتر الفعلى، وقد رمز غزيق إله القمر إلى أربعة عشرة قطعة إلى الأربعة عشر يوما الخاصة بالقمر المتناقص، وعلى ذلك اعتبر الهلال الأخير بمثابة الساق.

وقد ارتبط نمو النباتات بين الشعوب القديمة بأوجه القمر. وكان بتر الأعضاء ضروريا لإعادة الحياة أو من أجل نمو النبات من جسده. وتظهر الرسوم بذوراً جديدة تنمو من الجسد المتوفى لإله الخضرة.

ولم يوضح بعد ما إذا كانت هناك أية علاقة بين أوزيريس والعجل المسمى «المبتور الأطراف» «حسب» الذى كان مبجلا في المقاطعة الحادية عشرة لمصر السفلى.

وقد ساوى بلوتدارخ الإله أوزيريس بالإله الإغريقى ديونيسوس الذى اتخد هيئة حيوانية ومزقته المردة Titans إلى عدة أجزاء.

* بــردى Papyrus

كان نبات البردى فى الفن رمزاً للعالم الذى إنبئق من المياه الأزلية ، كما أن أساطين البردى تحمل أسقف المعابد التى يتكرر فيها الخلق يوميا. وفيما عدا ذلك فقد كان البردى النبات الذى يرمز لمصر العليا وكان مكرساً لمعبودتها واجت.

وتتكون العلامة المخصصة لمصر السفلى من عدة سيقان من نبات البردى تنمو من قطعة من الأرض. والشكل التصويرى لهذا النبات ذو الأزهار الخيمية معناه «أخضر»، و «يصبح أخضراً»، ثم صار رمزاً لكلمة «نما وأزهر».

وكانت واجت المعروفة بصفتها «الخضراء» تمثل غالبا على هيئة ثعبان يشب إلى أعلى فوق نباتات البردى الكثيفة.

وفى العصر العتيق إتخذت هذه الإلهة ساق نبات البردى باعتباره صولجانا خاصاً بها.

وفى عصر الدولة القديمة كان هذا الرمز مخصصاً أيضاً للإلهة حاتحور والإلهة باستت - وكانت باقات من نباتات البردى تقدم إلى الآلهة أو إلى الموتى لأنها كانت تشير إلى الإنتصار والمرح.

* بحــر Sea

كان المحيط الأزلى ، البطىء الحركة ، والمدى المائى المضطرب، الحقيقة الأساسية فى كل نظريات تكوين العالم المصرية الذى إنبثق منه الكون، سواء كان هذا بظهرو التل الأزلى، أو تفسيح زهرة اللوتس، أو بواسطة فقس طائر مائى من إحدى البيضات.

وتجسدت المياه الأزلية بالإله نون الذى تم التعبير عن سبقه الزمنى فى لقب «والد (أب) الآلهة». وعلى أية حال، كان المظهر الأبوى للبحر محدداً فى الأسطورة بالدور الإيجابى لأحد أنواع المنشأ الستى أوجدت فيها قوى الخلق الحقيقية نفسها.

وطبقا لـ «كتاب البقرة السماوية» يخاطب رع إله الشمس نون بقوله «أى أنت، أقدم الالهة الذي إنبثقت أنا منه».

وكانت جميع البحار ما هى إلا أجزاء فرعية من نون الذى خرجت منه أيضا مياه الأمطار وفيضانات النيل

ثلاثة أشكال للبردى: تمثل مصر السفلى، وصولجان البردى ، ويردى مزهر.

* بحيرة مقدسة Sacred Lake

أدى منظر الأرض الخصبة التي تظهر كل عام من مياه الفيضان إلى تصور التل الأزلى الذي انبثق من «نون» المياه الأزلية. ولهذا السبب امتلكت المعابد الكبرى بحيرة مقدسة حيث كان من المعتقد أن الخليقة تجدد نفسها كل صباح أي أنها رمز لبداية العالم. وتصف العديد من النصوص مياه البحيرة المقدسة باعتبارها المياه الأزلية التي يظهر فيها اله الشمس وجهه يوميا. ولأمنحتب الثالث جُعلاً ضخماً من الحجر وُضِع بجوار بحيرة المعبد في الكرنك باعتباره رمزا للشمس المشرقة. ويُقوم الكهنة بأخل حمامتهم الطقسى في ماء البحيرة المقدسة، كما يأمل الموتى كذلك أن يتم تطهيرهم هناك. وقد وجدت صور لتلك البحيرات التي تؤدي وظيفتها في

كانت البحيرة المقدسة جزء هاما لجميع المعابد الضخمة. ولم تكن بمشابة المكان الخاص بالكهنة للقيام بتطهير أنفسهم فقط، بل كانت تستخدم أيضاً في الاحتفالات االخاصة بالقارب المقدس لإله أو آلهة المعبد الملحق به البحيرة - هنا في المعبد البطلمي لحاتحور في دندرة تقع البحيرة في الجانب الشمالي للمعبد، ولها درج في كل ركن، وحولها وخلفها توجد بقايا من كسر الفخار داخل الأسوار الضخمة المحيطة بالمعبد والمشيدة بالطوب اللبن.

هيئة أوانى للتطهير على موائد التقدمة التى توضع فى مقابر الموتى. وكانت البحيرات المقدسة غالبا مستطيلة الأبعاد لتقلد شكل الأحواض الصناعية للحدائق. ويعتقد أن البحيرة المقدسة الموجودة فى هرقليوبوليس جاءت إلى الوجود من دماء وافرازات

أوزيريس أو حريشف Herishef. وفي كستاب البوابات كان يطلق على مكان مستطيل من الماء «بحر الحياة» يقف على حافيته اثنى عشر معبوداً لها رأس ابن آوى.

Bes *

كان ينظر إلى الصورة المشوهة للإله بس بوجهه الذى يشبه القناع على أنه الروح الحامية التى تمنع الشر. ويضم إسمه العديد من الأرواح الشبيهه بالأقرام وجميعها ذات سيقان مشوهة، ووجه رجل عجوز رفيع صفيق الوجه، دمث الأخلاق، غالبا ما يتدلى لسانه إلى أسفل وترتدى هذه الأشكال على ظهورها في الأصل جلد أسد بقى منه فقط الأذنين والذيل.

تمشال للاله القزم «بس» القبيح الشكل من الحجر الرملى داخل معبد دندرة. العصر البطلمي حوالي ١١٦ ق.م

وفى العصور المتأخرة وبعد نهاية الدولة الحديثة إرتدى بس غالبا جلد نمر، وكذلك الرأس والمخلبين عبر صدره. وفى الأسرة الثامنة عشرة كانت صورة الإله بس المجنح شعبية وكانت تميمة الـ «سا» Sa رمز الحياة من أهم خصائصه وكذلك سكين للدفاع، ثم الآلات الموسيقية التى تفزع أصواتها الأرواح الشريرة.

وتوجد أشكال خاصة للإله بس تسمى «عحا» أى «المحارب» الذى يشاهد وهو يخنق ثعبانين بيديه العاريتين أو يقبض على الغزال الخاص بالإله ست. ووضعت صورته على مساند الرأس والأسرة والمرايا وأوانى الزينة، وهذه الأخيرة بسبب أن الدهون وأدوات الزينة تلعب دورها في إبعاد العين الشريرة بالإضافة إلى العناية بالجمال.

وقد مثل الإله بس خاصة فى الماميزى Mammisi أى المبانى الملحقة بالمعابد فى العصور المتأخرة التى تتم فيها الإحتفالات السنوية بميلاد الإبن المقدس، مثلما فى بيت الولادة فى دندرة الموجود على سطح المعبد.

* بقرة Cow

كان ينظر إلى البقرة بإعتبارها الحيوان المقدس للإلهتين حاتحور وإيزيس. وكانت الحيوانات المقدسة للإلهة حاتحور تسمى أبقار «زنتت» Zentet -cows. كما حمل حكام دندرة في العصور القديمة لقب «راعي البقرة زنتت». أما ربة السماء وحاتحور نفسها فقد عُبدت على هيئة بقرة.

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٤٨) كان الميت يتوسل إلى سبع بقرات ومعها ثورها كى تقدم العون والغذاء له. وأعتبرت «البقرة البرية العظيمة» أمّا للملك الذى تمت مقارنته غالباً بالعجل البرى.

وفى أسطورة الميلاد المقدس للملك، أرضعت بقرة «حسات» الملك الصغير. وتم الاعتقاد أيضا بأن البقرة حسات كانت أم الاله الجنازى أنوبيس وكذلك العجل أبيس.

وبإعتبارها حيوانا له صلة بالسماء وبالعالم الآخر أيضا، أصبحت البقرة رمزا للرغبة في الوجود المستمر. واتخذت الأسرة التي وضعت عليها التوابيت أثناء الجنازة هيئة جسم البقرة خلال الأساطير الأوزيرية.

وقد جسم الإله فى صندوق خشبى بشكل البقرة كى يتمكن من الميلاد مرة أخرى من رحم البقرة السماوية.

وقد إكتشف والتر . ب . إمرى فى سقارة سنة ١٩٧٠ مكان دفن الأبقار المقدسة «إيزيوم Iseum» والتى كسانت أمهات العجل أبيس فى مكان ليس ببعيد

المعبودة حاتجور على هيئة البقرة المقدسة مع امنحتب الثانى الذي يشرب اللبن من ضرعها. من مقصورة حاتجور في الدير البحرى – الأسرة الثامنة عشرة حوالي ١٤٤٠ ق.م – حالياً بالمتحف المصرى.

غشال صغير من البررنز لايزيس برأس بقرة أم العسجل المقدس أبيس – عملى رأسها تاج مرزين بريشتين وقرنى بقرة وقرص الشمس يعلو حيات الكوبرا. والنص المحيط بالقاعدة مقدم من واهب التمثال – من سقارة – العصر المتأخر – مجموعة بترى – حالياً بجامعة لندن.

* بوابة Pylon (صرح)

لم تكن الأبراج الموجودة على جانب بوابات المعبد واضحة حتى الدولة الحديثة. وربما بقيت أهميتها أساساً في إتقاء الشر من أى كائن معادى للآلهة. وفيما عدا ذلك فإن الصرحين كانا يقابلان الأختين المقدستين إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا الشمس التي بزغت في الأفق.

ومن غير المعروف بالتحديد ما إذا كان من المفترض أن الصرحين يمثلان الجبلين اللذين تشرق من بينهما الشمس. ولكنه من المؤكد أن الصدوح التي إرتبطت بإيزيس ونفتيس كان من المعتقد أنها بمثابة حراس للإله القابع في مكانه المقدس.

* بوخیس Buchis

هو العجل المقدس لمدينة هرمونش (أرمنت) جنوب طيبة، وكان يعتبر الصورة الجسدية للإله رع، والإله أوزيريس، ومثل العجل المقدس أبيس نظيره في منف كان بوخسيس يدفن في سسرداب واسع تحت الأرض يسمى بوخيسوم Bucheum في إحتفال مهيب، وقد أكتشف هذا السرداب وتم نهبه خلال القرون المتعاقبة، وقد قام بإكتشاف روبرت موند ووالتر، ب.

* بيضة Egg

كان للبيضة دور هام فى الأفكار الخاصة ببداية العالم لأن الحياة خرجت منها. وطبقاً لأسطورة قديمة خرج الإله الأول إلى الوجود من بيضة وضعت فى أحراش إحدى المستنقعات.

ففى كتاب الموتى يتحدث النص عن «البيضة الخفية للأوزة العظيمة» وليس مفهوما إلى أى إله يشير ذلك، ولكن من المكن أنه يعنى «جب» أو آمون.

وطبقا لإشارة أخرى فى كتاب الموتى (فصل ٧٧)، بزغ إله الشمس نفسه من البيضة على هيئة الصقر، كما أنه فى نصوص التوابيت من الدولة الوسطى يقول جزء من تعويذة «أى رع الكامن داخل بيضته». وكان «بتاح» يخاطب بصفته خالق البيضة.

وتظهر النقوش الإله وهو يشكل البيضة على عجلة الفخراني. كما كانت التماثم البيضاوية الشكل شائعة وعن طريقها يأمل الناس في الحصول على القوة الخلاقة الكامنة فيها.

وكانت مثل هذه التمائم توضع كذلك مع الموتى فى المقبرة، والتعبير البيضة الذى يشير إلى التابوت الآدمى الداخلى التالى للمومياء وكان ذا أهمية خاصة لانه تضمن الرغبة فى حياة أخرى.

* تابوت Sarcophagus, Coffin *

يعتبر التابوت السيد الحياة». ومن المتوقع أن يمنح التابوت القوة الأبدية التى كانت فى متناول المتوفى بواسطة الرموز والصور السحرية والتعاويذ المسجلة على الجدران.

ومن المعتقد أن الميت كان قادراً على مغادرة التابوت، أى مسكنه، خلال باب مرسوم على التابوت من الداخل أو على السطح الخارجي.

ومنذ الأسرة الثامنة عشرة أدّى زوجان من العيون المصورة فى الخارج أو غالبا فى الداخل إلى وجود إرتباط أكثر مع العالم الخارجي.

وفى عصر الدولة القديمة أدى الغرض شريط منقوش برسم والقاب المتوفى. وفى عصر الدولة الوسطى أضيفت أعسدة رأسية غالباً ما تكرس لبعض المعبودات التى تقوم بحماية المتوفى. وتلك المعبودات كانت إيزيس ونفتيس عند الأقدام، وأبناء حورس الأربعة عند أركان جسوانب الحشوات.

وفي عصر الدولة الحديثة وضعت صور المعبودات تالية للنصوص المكتوبة. وعلى السطح الداخلي من غطاء التابوت غالبا ما كانت توجد صورة المعبودة «نوت». وأصبح التابوت الآدمي الشكل واضحاً في عصر الدولة الحديثة ربما لأنه كان تشبيها للميت أوزيريس.

أما التوابيت الريشية التي ترجع إلى عصر الرعامسة التي كان يغطيها زوجان من الأجنحة تصل من الكتف إلى القدمين كانت تشبيها عائلا لأن إيزيس كانت تحمى أوزيريس بأ عنحتها وتنفث نفحة الحياة نحوه، كما أن صورة العقاب توضع على صور المتوفى.

ونشرت الهـة السماء نوت أجنحتها، وكان من المعـتقد أنها كـانت تشرف على قلب الشخص المتوفى.

وفى نهاية عصر الدولة الحديثة، جاءت الرمزية الشمسية إلى المقدمة على هيئة قرص مجنح أو جعل يدفع قرص الشمس أمامه.

* تاتنن Tatjenen

إله أرضى عظيم القدم من منطقة منف، صور على هيئة رجل ملتح يضع على رأسه تاجا مركبا من ريشتين وقرص الشمس فوق زوجان من قرون الكبش. وقد شبه في العصر المتأخر ببتاح الإله الحالق في منف.

* تاسوع هليوبوليس

Ennead of Heliopolis

كانت هذه أقدم مجموعة من تسعة آلهة السحت Pesedjet، قامت مراكز العقيدة الأخرى باتخاذها فيما بعد.

كانت الآلهة التسعة أى تاسوع هلي وبوليس العظيم: أتوم الآله الخالق، وابنيه شو وتفنوت، وولديهما جب، ونوت ثم مجموعة الأخوة الأربعة أوزيريس، وإيزيس، وست ونفتيس.

أنظر أيضاً أساطير الخلق، والأعداد، والثامون.

* تألية Deification

لم تكن فكرة تألية البشر العاديين منتشرة بين المصريين مثلما كانت منتشرة بين الإغريق. فقد كان هناك تصور أساسى أن الفرعون كان عثابة حورس الحي على

الأرض ثم يتــحــول إلى أوزيريـس عند وفاته.

ولكنه كان بالفعل إلها عند ولادته على الأرض، ولذلك لم يؤله عند وفاته. وتوجد أمثلة قليلة حيث تم تأليه البشر، ووضعوا في مصاف الألهة، وكان البعض منهم وزراء مغمورين نسبيا في الدولة القديمة. وأكشرهم شهرة هو الوزير في معارى للهرم المدرج في سقارة، ووزير الملك زوسر في الأسرة الثالثة.

وقد أله اليمحتب بعد وفاته بحوالى ألفى سنة عندما صار إلها للطب والحكمة والأدب. وعرفه الإغريق بإسم أسكلبيوس Aesculapius. وعثر على لوحات جنازية وموائد قرابين مقدمة إليه بكميات كبيرة في سقارة. كما أن المهندس المعماري المنحتب بن حابوا، صديق الفرعون أمنحتب الشالث من الأسرة الثامنة عشرة أصبح إلها للشفاء له مقصورة صغيرة الإقامة الشعائر في الدير البحرى.

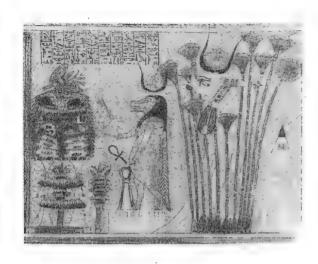
كما أن الفكرة التى تشير إلى الغرق فى النيل تُؤدى إلى التألية كانت شائعة فى العصر المتأخر. وقد تم تفسيرها جيداً بقصة الأخوين «بدسى ، وباحور» اللذين غرقا فى النيل فى بلاد النوبة وأصبحا محور عبادة محلية هامة. فقد تمت

عبادتهما في معبد صغير في دندور. وربما تم دفنهما فعلا في غرفة مختفية تقع خلف مركز اللوحة الموجودة في قدس الأقداس. وقد نقل هذا المعبد الآن وأعيد تشييده في متحف المتروبوليتان للفن في نيويورك. كما أن أكثرهم شهرة في العصور الرومانية كان «أنتينوس» صاحب المكانة الخاصة لدى غرق في النيل. ويقول البعض أنه ربما قُدم قربانا، وأن مدينة «أنتينوبوليس» شيدت في النطقة التي انتشلت منها جثته.

* تاورت Taweret , Taurt *

كانت هذه المعبودة، التي بشكل فرس النهر، تمثل منذ العصر العتيق واقفة منتصبة بذراعين وساقين أدميتين تمسك في يديها علامة «سا» وأحياناً علامة «عنخ» أو الشعلة المضيئة التي كان يعتقد أنها تطرد القوى الشريرة.

وكانت تاورت معاونة خاصة للنساء الولادة (الوضع). وكانت صورة الالهه الحامية تعلق على الأسرة ومساند الرأس وأدوات الزينة كما وجدت أيضا في الصور التوضيحية المصاحبة لكتاب الموتى وحتى في نقوش المعابد.

الالهه «تاورت» فرس النهر تمسك شعلة وعلامتى «عنخ»، و «سا» أمام مائدة محملة بالقرابين وخلفها تخرج البقرة حاتمور من أحد التلال، وحول رقبتها علامة «منات»، وأسفل التل مقبرة صغيرة لها قمة هرمية - كتاب الموتى الخاص بآنى الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٢٥٠ ق.م حالياً بالمتحف البريطانى.

* نحوت Thoth

إتفقت الروايات المتواترة المختلفة في العصور المبكرة على شكل الاله تحوت. ولكن المعنى اللغوى لاسمه «جحوتى» في اللغة المصرية القديمة غير مؤكد. ورأس الإله بشكل إيبس ترجح أن الدلتا كانت موطنه الأصلى لأن الإقليم الخامس عشر في مصر السفلى إتخذ الطائر ايبس كرمز

كان كلا من الطائر أيبس وقرد البابون رسزين مقدسين للإله تحوت. وهو هنا على هيئة قرد البابون باعتباره حاميا للكتبة. فقد كان ربا للكتابة بالإضافة إلى التعليم، وسيداً للقسمر. وعلى رأسه قرص الشمس والهلال. ويجلس الكاتب متربعاً أمامه، على فخذه لفافة بردى، وإناء الحبر على ركبته اليسرى - من العسمارنة - الأسرة الشامنة عشرة حوالى ١٣٦٥ ق.م بالمتحف المصرى حالياً.

وفى العصور التاريخية كان مركز العبادة الرئيسى لتحوت فى هرموبوليس (الأشمونين) فى مصر الوسطى، حيث اتحد مع «حج ور Hedj - wer»، المعبود المحلى على هيئة القرد البابون، وإتخذ هذا الشكل الأخير.

وفى العصر المتأخر إتخذ تحوت رب القمح لقب «آتون الفضى». ولا يستطيع المرء أن يذكر إلى أى مدى فهم المصريون القمر بإعتباره قرداً جالساً، والمنقار المقوس لطائر الإيبس بإعتباره اشارة رمزية للهلال القمرى.

وتروى إحدى الأساطير إن تحوت نشأ من رأس الإله ست بعد أن ابتلع الأخير نظفة حورس سهواً. والخلفية الكرونية لهذه الصورة فسرها عالم الكرونية لهذه الصورة فسرها عالم المسمريات هد. بونيت H. Bonnet بوضوح: "عن طريق قوة إله الضوء، وبزغ القمر الكامل (البدر) من ست، قوة الظلام».

وهذا الإرتباط بالقمر جعل تحوت «ربا للوقيت» و «الخاص بحساب السنين».

ومن هنا تأتى حقيقة أن رموزه الملازمة كانت غالبا لوحة الكتابة أو احدى فروع زعف النخيل. وبإعتباره الإله الذى إخترع الكتابة فقد كان المختص بحماية الكتبة.

وكان تحوت يوصف عادة بإعتباره لسان أو قلب «رع» وبإعتباره المختص بحماية أوزيريس فقد أصبح أيضا معاوناً للموتى التي أدت بالإغريق إلى تشبيهه بهرمس.

* نحسول Transformation

كان أوزيريس نب خبرو السيد التكوينات، وهو الذى أخفى جميع أشكال الكائنات فى شخصة. فجسد نفسه فى مياه النيل، وفى نبت القمح وفى الأشجار التى تصل إلى عنان السماء. وكان أوزيريس نفسه الشكل الرمزى اللموت والعودة إلى الحياة الذى أنتج جسده الميت حياة جديدة أى ابنه حورس،

وكانت قدرة الشخص المتوفى على تحويل نفسه تعبيراً رمزياً لخلوده. ووجدت إشارات إلى ذلك مرات عديدة فى كتاب الموتى حيث يطلق على المتوفى «البيضة الكونية» (الفصل ٥٤) أو «الصقر الذهبى» (الفصل ٧٧) ومثل «اللوتس المقدس» (الفصل ٨١) أو «إيبس الملكى» (الفصل ٨٨).

وكان الفراغ والوقت مناسبين للمتوفى على الأكثر في قول فى أحد النصوص «أنا اليوم، أنا الأمس، أنا الغد. ولأننى أكابد تكرار ميلادى، فسأبقى مسلوب القوى صغير السن، وبإعتباره «رع» برأس أسد فقد حسل على إرثه السماوى».

* التخطيط الأرضى Ground Plan

من الممكن أن يفسرق الإنسسان بين طرازين من العمارة المشيدة إما من أجل الآلهة أو من أجل الموتى.

۱- الطراز المحوري axial type

وهو الطراز السائد خاصة فى المساقط الأفقية للمعابد. ويمتد المحور من خلال الصرحين فى الفناء المتقدم الذى كان يغمره الضوء، ومن هناك إلى فناء داخلى مضىء ثم إلى بهو الأساطين المظلم الذى تقع خلف بوابة قدس الأقداس الغارق فى الظلام.

وهناك تظهر فى الأفق الصورة المقدسة المتى يسمح لها فقط بالدخول للكهنة العظام. ويزداد الظلام ليصل إلى ذروة الظلام الدامس، بنفس الطريقة لدرجة أن حالة الإنسان الذى يستمتع بالضوء الذى يعتم عندما يتحول من العالم ليضع نفسه داخل الأعماق السحيقة للآلهة.

1- اللابرنت Labyrinth

أو المسقط الأفقى الحازونى spiral . والما الثمال لأماكن أسطورية ، أوجدت عراتها المتشابكة . ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا أن ننظر إلى المسرات المتعرجة التى نحتت فى المقابر المبكرة للدولة الحديثة فى وادى الملوك ، وكذلك المر الذى يتاخم قدس الأقداس فى المعابد .

أنظر أيضا: هرم ومعبد.

* تزين (ال) Ornamentation

غالبا ما كان للتزين في الحضارات القديسة وظيفة معينة ليس فقط بإعتباره عنصراً زخرفياً، ولكن بإعتبار أن له معنى رمزيا. ففي مصر أيضا لايمكن أن تعزى الزخرفة فقط إلى الإنسياق نحو أسلوب فني، بل تعتبر إلى حد بعيد رمزاً وترتقى بالموضوع الذي تنقله بالتالي إلى مكانة أعلى.

وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرسم الإنسان النجوم بشكل زخور في على الأسقف، وكذلك أفاريز ثعابين الكوبرا أعلى الجدران، وصفوف غزيرة متشابكة من زهور اللوتس بالقرب من الأرضية مثلما كان في الأحراش الأزلية، لأن تلك الرسوم لها علاقة بالمقارنة الرمزية بين الكون من ناحية وبين المعبد والقصر وإلى حد ما تابوت المتوفى من ناحية أخرى.

ومن الممكن أن توضع فكرة بناء النظام الكونى فى الزخرفة. ومن غير المؤكد على أية حسال إلى أى مسدى يخستص ذلك بالعناصر المصورة الحلزونية والمعقودة الشائعة فى رسوم المقابر المصرية.

وعندمـــا يشــاهد المرء الزهور المــتناثرة ورؤوس الأبقار التى تحمل قرص الشمس، مثلمــا يوجد على ســبيل المثــال في سقف

مقبّرة أمنحتب الشالث فى وادى الملوك الشرقى فى طيبة الستى تذكرنا بمسار الشمس.

وتضم العديد من العناصر الزخرفية دموزا شهيرة مثل علامة الد اعنخ مثلما في مقبرة حورمحب أو عمود الجد مثلما في مقبرة سيتى الأول، وكلاهما في وادى الملوك في طيبة.

وعلى أية حال من الخطأ تفسير جميع أنواع الزخرفة بإعتبارها زخرفة رمزية. وربما أصبحت السمة الـزخرفية سائدة في العصور المتأخرة.

* التضحية بِالبشر Human Sacrifice

فى بعض الرسوم المصورة التى يرجع أصلها إلى العصر العتيق نجد صورة الملك المتصر على أعدائه وهو يمسكهم من شعورهم، بينما يصوب نحوهم ضربة قاتلة عميتة بدبوس القتال، وأصبحت تلك الرسوم فيما بعد شائعة خاصة على صروح المعابد كإشارة رمزية فقط.

وعلى أية حال، فإن التضحية بالبشر كانت تمارس بالتأكيد في عصر ما قبل الأسرات، وقد أكدت الإكتشافات الأثرية في العديد من الجانات أنه كان من المعتاد في الأسرة الأولى أن يقتل الخدم والاماء

من النساء في جنازة الملك، كي يكونوا على إستعداد لخدمة سيدهم في العالم الآخر.

وفى الدولة الوسطى فيهما بعد أدت النماذج الخشبية دور الأشكال البديلة، ثم جاءت فيهما بعد التماثيل المجيبة (الأوشابتي) في عصر الدولة الحديثة.

وقد عرفت بدائل التضحية بالبشر، وتمت ممارستها في عصر بناة الأهرام في التماثيل الطينية التي تمثل رجالاً مقيدين. وكانت الأوانسي الفخارية المكتوب عليها أسماء رؤساء الأعداء تهشم إلى العديد من القطم.

ويشير أحد الأختام الموضوعة على الحيدوان المعد للتضحية إلى التغيير من التضحية الأصلية بالأجناس البشرية إلى التضحية بالحيوان.

ويظهر هذا الختم رجلا راكعا ويداه مقيدتان خلف ظهره وسكين موضوع فوق عنقه.

* التضمية بالحيوان Animal Sacrifice

نشأت التضحية على فكرة التغذية واشباع الآلهة والموتى أنفسهم فقط على «رائحية» القربان. وعلى ذلك كانت الاطعمة تقدم إلى العديد من المتلقين إلى أن يأكلها الكهنة في النهاية. وتعتبر

التضحية بالحيسوان تجسيما رمزيا لأعداء المعبود.

فعندما يضحى بعجل إكراما لأوزيريس تُتلى التعويذة التالية: «إننى أحمل الكراهية لهذا الذى إتخذ هيئة العجل ويكرهك». (حرفيا: إننى أصيب هذا الذى إتخذ هيئة العجل الذى أصابك).

وعلى هذا فإن حيوان القربان كان يقابل المعبود ست. وكانت أكثر الحيوانات التى تقدم للتنضحية عادة هى الأوز، والماعز والماشية، والبقر الوحشى، والحيوان الأخير منها كان قريب الشبه بصفة خاصة للاله ست لأن الصحراء كانت المسكن المشترك لهما.

وكان فسحص الجيوان يتم قبل تقسديمه من أجل طهارته ثم يزين في إحتفال كبير. وبعد ذبحه تقطع الأوردة العنقية حيث كان يسلخ بسكين خاص من حجر الظران.

* التطيب Anointing

أستخدمت عدة زيوت منذ أقدم العصور من أجل التطيب المعتدد المستخدم في العناية بالجسم، وقد ذكرت في الغالب سبعة أنواع من تلك الزيوت ثم أدخل التطيب في الشعائر كرمز للتطهير، ولم يغسل التمثال المقدس فقط بل كان يتم تطيبه أيضا.

وتقول إحدى الترنيسمات الآمون اليمزج الزيت والشمع مع المرحتى يغلى الطيب المخصص الأطرافك، ويحساج المسوفى كذلك للطيب من أجل التطهير ويسبب رائحته النفاذة فإن له دلالة أخرى أى بمعنى أن يستنشقه المتوفى برقة مثل الإله، ويعنى كذلك أن يشارك المتسوفى فى الصلاة المقدسة.

وقد صور الموتى مسرات عديدة وهم يرفعون إناء من الزيت إلى أنوفهم، كما إن الإله حسورحكنو Horhekenu أى «حورس المختص بالطيب» الذى تجسد فى تل بسطا، كان يحمل أيضا لقب «سيد الحماية» كناية عن القوة الحامية للطيب.

* تطمير Purification

بدون عملية التطهير يصير تأثير الشعائر والطقوس محل تساؤل، وكان النص التالى غالبا ما يكتب أعلى المدخل المؤدى إلى المعبد: «ليت كل من يدخل المعبد يكون طاهراً».

وكانت توجد أحواض أمام المعبد من أجل الغُسل الطقسى. وكان على الكهنة والملوك أن يمارسوا التطهير الطقسى عدة مرات. «الماء للحياة جميعها وللخير والرفاهية: كانت هذه الجملة تذكر لإرتباطها باستحمام الملك في الحمام

الملكى، الذى يطلق عليه "بيت الصباح" وكان يقع دائما أمام المعبد الفعلى مثلما كان فى معبد إدفو حيث تم تشييده فى داخل الفناء الأمامى. وقام إله الشمس نفسه بتطهير نفسه فى المحيط السماوى قبل القيام برحلته اليومية.

وتذكر متون الأهرام غالبا حمَّام التطهير الخاص بالميت، حيث لايضمن الفرد النظافة فقط بل يضمن أيضا الحياة الجديدة.

وقد ذكر الكاتب الكلاسيكى أبوليوس Apuleius التطهير في إحتفال التكريس. ومن المكن أن نعود بإقتفاء أثر التعميد baptism عن طريق نشر الماء إلى العادة المصرية بصب الماء فوق الشخص لتطهيره أثناء الحمام الطقسى.

* تغنوت Tefnut

أنجب الاله الأزلى أتسوم ابنتسه تفنوت وأخيها شو من جسده نفسه. وهكذا إنبعثت الثناثية معهما من الإتحاد الأصلى ثم بدأت الدورة الجنسية.

وفى تل المقدام Leontopolis تطابق هذين الأخسوين مع الأسسد حسيث تم تقديسهما هناك. ويسبب مشابهة أتوم بالإله رع، أصبح شو وتفنوت أبناء الإله الشمس واعتبر بمثابة عينا السيد الجميع».

وقد تساوت تفنوت فى البداية مع عين القمر، ولكنها أضحت من خلال صلات أسطورية مترابطة عين الشمس ثم الكوبرا بعد ذلك. ومن ثم حملت تفنوت لقب السيدة الشعلة والكوبرا الموجودة على رؤوس جميع الآلهة.

وفى مدينة «بوتو» (تل الفراعين) كان شو وتفنوت يعبدان على هيئة أبناء ملك مصر السفلى المسابهين لطائر البشروش الذى كان الصورة الأسطورية للشمس والقمر.

أنظر أيضا: أساطير الخلق.

* تكنو Tekenu

فى أقدم الصور الخاصة «بالتكنو» نجده على هيشة رجل يجلس القرفصاء ملفوفاً بالجلد من رأسه إلى أسفل قدمه. ويتكون فى العصور المتاخرة من صرة على شكل ثمرة الكمشرى أو على شكل رجل عار وذراعيه متقلصان.

والمعنى المرتبط بالتكنو فى السعمسور التاريخية لم يفسر تماما إلى الآن، ولكن

البعض يفسره على أنه رمز يمثل التضحية بالبحش، ويرى البعض الآخر أنه مجرد صورة بديلة للمتوفى التى كانت نوعاً من كبش الفداء كى تواجه القوى الشريرة فى العالم الآخر.

ومن المحتمل جداً أن التكنو كان يعتبر تجسيداً للمتوفى الذى ينتقل الشخص من خلاله ليتجه إلى الأماكن المختلفة مع وعد بالحياة، مثل «بحيرة خبرى»، و «مدينة جلد الحيوان».

* التل الأزلى Primeval Hill

يشير ظهور التل الأزلى من المياه الأزلية إلى بزوغ (خروج) العالم. وإستراح الإله الخالق على التل الأزلى.

فى متون الأهرام على سبيل المثال رقم ١٥٨٧، كان أتوم نفسه يخاطب بإعتباره «تل». وقد إبتكرت مدينة منف رمزها الخاص بها من التل الأزلى على هيئة «تاتن» أى «الأرض المرتفعة».

وفى هليوبوليس تساوى حجر البنبن المقدس بالتل الأزلى. كما زعمت طيبة فيما بعد أنها عملك التل الشامخ صاحب البداية الأزلية، وعلى ذلك كان أكثر قدما من أية مدينة أخرى. وكان التل الأزلى فى الرمزية الأوزيرية يفسر على أنه مقبرة الإله.

ومقابر أوزيريس التي كانت تـقام في أماكن شـتى كانت تقع عادة فـوق إحدى الجزر: حيث كان من المعتقد أن إرتفاع الماء وإنخفاضه يشير إلى الموت والبعث.

أنظر: أساطير الخلق.

* نمثال كتلة Block Statue

أنظر: بمثال مكعب،

* التمثال المحصب Cube Statue

التمثال المكعب أو الكتلة، كان عبارة عن كتلة من الحجر على هيئة تمثال جالس. ولم يكن الغرض من ذلك أن يبقى الحجر والشكل قطعة واحدة. بل يجب أن يكونا مستغلين بالتبادل.

ولم يكن هذا التصميم الذى ظهر أولا فى عصر الدولة الوسطسى تقليدا فقط لرجل يجلس القرفصاء، بل كان تعبيرا رمزيا عن الرغبة فى البعث.

فالكتلة الحجرية تحستضن المتسوفي مثل الرحم حسيت تُوحى الجلسسة بالوضع الجنيني.

ويصف عالم الآثار الألماني فستندورف التمثال الكتلة بإعـتباره شكلا رمزيا للإلهة الأم إيزيس.

وقد خطيت جميع أسطح التماثيل من هذا النوع الخيالية من الكتيابة في الدولة الوسطى بالنقوش في الأمثلة التي ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، كميا لو كان النحاتون في العصر اللاحق تغلب عليهم نزعة الخوف من الفراغ غالباً.

* نهساج Crocodile

توجد عدة مراكز لعبادة التمساح فى جميع أنحاء مصر. ففى مدينة أتريب Athribis فى مصر السفلى كانت للإله التمساح خنتى خت Khenty - Khet مركزا للعبادة. وسرعان ما اتخذ هذا الإله هيئة وطبيعة الإله الصقر حورس Horus. وشيدت المعابد فى الفيوم وقرب طيبة من أجل الإله التمساح سوخوس Sochos. كما وجدت جبانة عظيمة للتمساح فى مدينة كوم أمبو. ولم يُدخل الطول مدينة كوم أمبو. ولم يُدخل الطول ما ألقى الرعب فى القلوب.

ويظهر حورس المنتقم لأبيه والصياد المقدس على جدران المعبد البطلمى فى إدفو وهو يقتل برمحه الحيوان الذى كان بمثالة رمز للمعبود ست، ومن ثم كان عدوا لجميع المعبودات، كما أنه وأثناء الإحتفال العظيم لحورس فى إدفو، يُصنع تمالان من الطمى لتمساحين لتصب عليهما اللعنات ثم يُدمران بعد ذلك.

وربما بجّلت مدينة دندرة التمساح فى العصر العتيق، حيث كانت علامة الأقليم تتركب من هذا الحيوان. وفيما بعد كانت الريشة التى تزين الرأس تُفسر بأنها رمز للإله أوزيريس كما ترمز علامة الإقليم كله لإنتصار أوزيريس على التمساح وهو تجسيد للإله ست.

وكان التمساح يهدد الموتى فى العالم السفلى. كما كان يحرس الساعة السابعة من العالم الآخر Amduat تمساح ضخم يوصف بأنه «كل من يعرف هذا الشخص لن يلتهم التمساح قرينه الكا Ka.

وبهذه المناسبة لابد وأن نضع فى اعتبارنا الشكل المخيف برأس التمساح الموجود فى قاعة العدالة المسمى «ملتهم القلوب».

وأخيراً فمن المكن أيضا أن يظهر الإله الأرض «جب» على هيئة تمساح في كتاب الموتى، وكان فسم الوحش الخطير المفتوح صورة معبرة عن الهاوية العميقة.

أنظر أيضا : سلوخوس.

* أهيمة Amulet

كان الغرض من تلك الأشياء الصغيرة التى تعلق حول العنق أو توضع مع المتوفى في المقبرة، هو حماية من يرتديها. وقد

عرفت عدة صيغ من كتاب الموتى تكسب تلك التميمة قوى مسحرية عند ترديدها، ومعظم الأشكال الهامة للتمائم كان عبارة عن أشكال مقدسة (مثل: أوزيريس، ويس، وتاورت)، وأشكال حيوانية (مثل الأسد والكبش والجسعل)، وأجراء من الجسم البشرى (مثل العين أوجات واليد)، والشارات الملكية (خاصة التيجان) والرموز الحقيقية مثل علامة «عنخ»، وعمود «جد».

ويستحق مسند الرأس بإعتباره يمثل الحماية ضد فقدان الرأس أن يذكر بوجه خاص. ففي كتاب الموتي (الفصل رقم ١٦٦) يقال عن المتوفى: «فلتوقظك أسراب الطيور من ثيابك... وترتفع بك إلى الأفق، إنهض وإرفع نفسك... فقد قصى الإله بتاح على أعدائك... أنت قضى الإله بتاح على أعدائك... أنت رأساً بعد أن نزعت منك، فلن تؤخذ رأسك منك منذ الآن، ولن تنزع رأسك منك منذ الآن، ولن تنزع رأسك منك أبداً».

* توابیت Coffins

أنظر: تـابوت حــجـــرى، تابوت خشبى.

* تيتل Antelope (بقر الوحش)

كان التيتل الأبيض هو الرمز القديم للمقاطعة السادسة عشرة فى مصر العليا. ومن المحتمل أن «الالهة ساتت» «سيدة الفنتين» التى كانت تمنح المياه الباردة عند الشلال قد تجسدت فى هيئة تيتل ومن هنا تكون غطاء رأسها فى العصور التاريخية من التاج الملكى لمصر العليا وقرنى التيتل الملتويين.

Solver Star Star

كان للتيجان التى يضعها الفرعون على رأسه معانى خاصة وهى من أعلى إلى أسفل: التساج الأبيض (حمد حدد الله الله الذى يرمز لمصر العلياء التساج المزدوج (دشرت الذى يرمز لمصر السفلى، التساج المزدوج (بسشنت) الذى يرمز لملارضين، تاج الآنف والتاج الأزرق أو تاج الحرب (خبرش).

وتوجد علاقة بين التيتل والماء فى الأسعباب الرمزية، وعلى ذلك فإن الغزال بإعتباره نوعا من التياتل كان مقدسا لإلهة الشلال الأخرى عنقت.

وفى جنوب الجزيرة العربية كان التيتل رمزا للإله عطار Attar الذى يجلب المطر للبلاد. وفى مصر تعرض التيتل للإنقراض مثل معظم حيوانات الصحراء. ولأن الصحراء ترتبط بالإله ست فقد كانت خارجة عن القانون، ومن ثم كانت حيواناتها تقتل.

وعلى ذلك ظهر رمز المقاطعة السادسة عشر فى مصر العليا فى تاريخ متأخر على هيئة حورس المنتصر فوق التيتل.

* تیجان Crowns

كان لشعارات الآلهة والملوك معنى رمزى أيضا. وتشير التيجان إلى شخصية صاحبها، فقد كانت التيجان رمزا للسلطة.

وطبقا لأحد النقوش القديمة كان التاج يعضد الملك كى يشارك فى سلطانه. وبإعتبار الملوك حكاماً «للأرضين» فقد إرتدوا التاج المزدوج الذى يطلق عليه «بسشنت». وهو عبارة عن تاج مصر العليا الأبيض، وتاج مصر السفلى الأحمر: ويعتقد أن هذين التاجين يضمان

الآلهة الحامية للملكية وهما «نخبت» إلهة مصر العليا و «واجت» إلهة مصر السفلى. ومنذ عصر الملك سنفرو كان الملك يرتدى تاجا ذو ريشتين مزدوجتين عبارة عن ريشتى نعامة قائمتين. ومنذ الأسرة الثامنة عشرة إرتدى الحاكم تاج «الخبرش» الآزرق ذو حليات ذهبية مستديرة. وهو المحروف بخوذة الحرب. وتاج «الآتف» الذي يرتديه أوزيريس غالبا، كان مركبا من تاج الريشتين المزدوجتين وتاج مصر العليا، ولكن لا يشبه هذا التاج فقد كان

يعلوه قرص الشمس بدلا من قمته الكروية الشكل.

وقد فهم المصرى الذى مال إلى التقريب بين المتناقضات أن التيجان ما هى إلا عين إله الشمس، وهى أيضا الحية وتمثل اللهيب الذى يحمى الملك.

* تيوريس Theoris

أنظر تاورت Taweret

* ثالوث Triad

وجدت مجموعات عديدة من المعبودات الثلاثية في بعض مراكز العبادة الكبيرة في مصر القديمة. ويتكون الثالوث عادة من الأب والأم والإبن. ومن الممكن أن محموعات الثالوث قد تطورت بإعتبارها إجابة دينية كافية وكانت وسائل لتجميع المعبودات من منطقة كانت متفرقة في وقت سابق.

وكانت مجموعات الثالوث الكبرى عظيمة القسوة، وبمعنى أدق، الكهنة المنوطون بهم.

فيفى طيبة كان يوجد آمون وموت وخنسو (الإله القمر ابنهما) وفي منف بتاح وسخمت ونفرتم، وفي إدفو حورس، وحاتمور وحارستموس Harsomtus (حورس الأصغر)، وفي الفنتين كان يوجد خنوم وعنقت وابنتهما ماتت.

وأكثر مجموعات الثالوث الواسعة الإنتشار التي عبدت هي أوزيريس وإيزيس وحورس (حربوقراط فيما بعد)، ولكنها لم ترتبط بمركز للعبادة أو منطقة مخصصة

للعبادة وانما بمقاصير العبادة الكبرى الفردية فى أبيدوس وفيله وادفو بالنسبة لكل منهم.

رمسيس نخت الكاهن الأعظم لأمون يركع مقدماً ناووساً صغيراً عليه ثالوث طيبة آمون وموت وابنهما خونسو. من الكرنك الأسرة العشرون حوالي ١١٢٠ق. م حاليا بالمتحف المصرى.

* ثامون Ogdoad *

طبقا لمذهب هرموبوليس، حكم ثمانية آلهة قبل خلق العالم، وهؤلاء الآلهة كانوا تجسيدا للقوى الأزلية قبل تكوينه. وهي نون Nun ونونت Naunet روجته ويرمزان للمياه الأزلية، وحح Heh وححت Hehet ويرمزان للفضاء اللانهائي، وكك keket وككت keket ويرمزان اللي الخفاء.

وقد إتخذت أشكال الحيوانات الرخوية بإعتبارها القوى الخاصة ببداية الأشياء: فالمحسبودات الذكور إتخذت أشكال الضفادع، وإتخذت الإناث شكل الحيات.

وصورت المعبودات الثمانية الأزلية أحيانا على هيئة قرود تحيى الشمس المشرقة، وفي هذه الحالة كان من المعتقد أن شروق الشمس كان يرمز لخلق العالم.

وإتخذ آمون في هيئته كاله أزلى شكل الثعبان وحمل أيضا إسم كيماتف -kema الثعبان وحمل أيضا إسم للماتف الكتاب (أطلق عليه Kneph بواسطة الكتاب الأغريق).

وكان للثامون مركيز للشعائر في غرب طيبة في أحد المعابد الصغيرة في مدينة هابو.

* ثعبان Snake حية *

كان الثعبان أحد الحيوانات التي أظهرت رمزيتها قسمة التناقض الواضح وقد

إستدعت سرعته وجماله المتباين، وكذلك غموضه وخطورته. العبادة والبغض فى آن واحد. وبإعتباره حيوانا كونيا، كان الثعبان أحد القوى الخالقة للحياة.

وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء الثامون Ogdoad الاناث الأربعة كُنَّ يحملن رؤوس الحيات، وظهر آمون نفسه بإعتباره معبوداً أزلياً في هيئة الثعبان كيماتف kematef.

وعندما يحصد القمح ويعصر النبيذ فإن القرابين تقدم إلى ربة الحصاد (رننوت) ثرموثيس Thermuthis التي كانت تتخذ هيئة الثعبان أو كانت تصور على هيئة إمرأة لها رأس ثعبان. وأكثر من ذلك فإن شياطين الزمن، وبعض تقسيمات الزمن كانت في نفس الهيئة: فيظهر الشعبان ذو الرأسين Neheb kau في كتاب العالم السفلى «ام دوات» Amduat، والرسوم التوضيحية المصاحبة.

وأكثر الحيات أهمية كانت الحية «واجيت» التى كانت الكوبرا Uraeus رمزها المقدس تلف نفسها حول تاج الملك.

وكان الثعبان أبوفيس Apophis أكثر قوى الشر تفوقا بإعتباره عدوا للإله رع. ومن ناحية أخرى فإن الشعبان محن -Me «الثعبان الملفوف» كان رفيقاً معاوناً

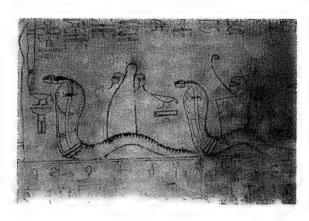
لاله الشمس في رحلته أثناء الليل - وكان يُمثل وهو مغطى بالعديد من اللفائف أعلى قمرة السفينة.

ویمتلی، کتاب الموتی بالشیاطین (المردة) فی صورة ثعابین، وهی تصور أحیاناً بأجنحة منشورة أو تقف علی أرجلها، تنفث النیران أو تزود بسکین.

وأخيرا لأن الثعبان يسلخ جلده، فإنه أصبح رمزاً للبقاء على قيد الحياة بعد الموت مثلما نجد في الفصل ٨٧ من كتاب الموتى. وكان الثعبان الذي يعض ذيله رمزاً للبحر الذي لا حدود له بسبب إرتباط الزواحف بالبحر.

وفى المقصورة الثانية لتوت عنخ آمون نجد رأس وأقدام أحد الالهة فى هيئة المومياء، ربما كان الإله بتاح ملفوفاً بمثل هذا الثعبان، وهو يشير إلى المحيط الذى كان أعلاه وأسفله وله دلالة فى الأساطير.

وفى الساعة الحادية عشرة من العالم السفلى، كان الثعبان ذو اللفات العديدة «الثعبان الذى يحيط بالعالم» يرمز إلى الحالة الأزلية السابقة للكون التى يجدد فيها الإله الشمس نفسه، وكذلك كافة المخلوقات معه كل ليلة.

حيتان كتب أمامهما إسمى الالهتين نفتيس وإيزيس، وهما حيتا الكوبرا الملكية وتحمل إحداهما التاج الأبيض لمصر العليا وتخمل الأخرى التاج الأحمر لمصر السفلى - الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٣١٠ق.م مقبرة سيتى الأول رقم ١٧ فى وادى الملوك.

* ثنائية الجنس (التخنث)

Bisexuality

ظهرت الآلهة الأزلية في كثير من الأساطير على أنها مزدوجة الجنس. فهي تتزاوج، وتلد كذلك. وكانت ثنائية الجنس رمزاً للطبيعة المطلقة للخالق الذي لم يكن محددا بأحد الأجناس ولم يحتاج إلى شريك. وعلى ذلك أوجد أتوم الإله شو والإلهة تفنوت من أجل إمتاع نفسه.

ويذكر «حور أبوللو» أن بتاح إله منف كان يعتبر ذكر وأنثى. وتظهر تماثيل العصر المتأخر هذا الإله غالبا وله صدر إمرأة. وظهر أيضا إله النيل حابى كأنه مزدوج الجنس له لحية وصدر إمرأة عجوز. وكانت الإلهة الطيبية موت «هى أمه التى ولدت نفسها»، وهو رمز لغوى لها (كأم للجميع) يجعل لها كل الأمومة التى شملت بالضرورة الأبوة ويظهرها أحد التماثيل ولها عضو تذكير. وخلقت الإلهة نيت بذرة الرجال والآلهة، وحملت لقب «أب كل الأباء وأم جميع الأمهات».

وفى إسنا كان من المكن مخاطبة الإله الخالق خنوم وكأنه الإلهة «نيت»، وعلى هذا فهى تمثل الزوجة الأنثى (الشريك الأنثوى) فيه.

وطبقاً لإحدى البرديات الموجودة فى متحف اللوفر فى باريس رقم (٣٠٧٩)، تقول إيزيس عن نفسها فى المسرحية الخاصة بقصة موت أوزيريس (حوّلتُ نفسى إلى رجل، بالرغم من إننى كنت أنثى كى أجعل إسمك (أوزيريس) يدوم على الأرض».

ولم ير المصريون في ذلك خرقا للطبيعة لأن الآلهة يجب أن يملكوا القوة الجنسية لكلا الجنسيين، حتى أن «إمستى» بن حورس كانت له صفات الذكر والإنثى، وإلا لم يكن من الممكن أن يمشل في الدولة الوسطى كرجل بدون لحية وله لون الجلد الأصفر الخاص بالمرأة.

* ثور Bull

فى العصر العبيق، تم الإعتقاد فعلا بأن الثور له علاقة خاصة بالسماء. ويقول أحد متون الأهرام (رقم ٤٧٠) إن «ثور الإله رع ذو القرون الأربعة» كان يحرس طرق السماء. وحمل كل من الشمس والقمر لقب «ثور السماء».

وأوجد المعنى الرمزى لهذا الحيوان تعبيرا في شعائر الثور التي إنتشرت في أنحاء الأرض وإتخذت مقاطعات مصر السفلى العجل رمزا لها.

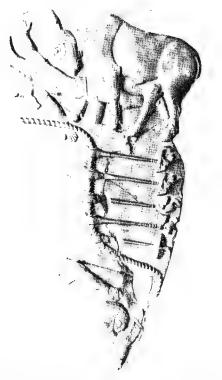
واعتبر الشور المقدس منيفس Mnevis وسيط الإله أتوم، وأبيس الروح الجليلة للإله بتاح، وبوخيس الذي تم تبجيله في أرمنت، كان يعتبر الصورة الحية للإله مونتو كما كان ينظر إليه بإعتباره رسولا للإله رع.

وبإعتباره ذو القوة العظيمة في إلقاء البذور، كان الثور مخضبا بقوة الحياة ويحمل ماءها وأعطى تجسيد المياه الأزلية نون رأس عجل لتمييزه.

ولأهمية الفيضان لخصوبة الأرض كان من الممكن ظهوره في صورة ثور بينما الإصطلاح المتأخر للفيضان كان ببساطة «هبة الثور» وأطلق على بعض الآلهة الجنسية ithyphallic مثل مين، وأتوم «كاموت - إف» لقب «عجل أمه».

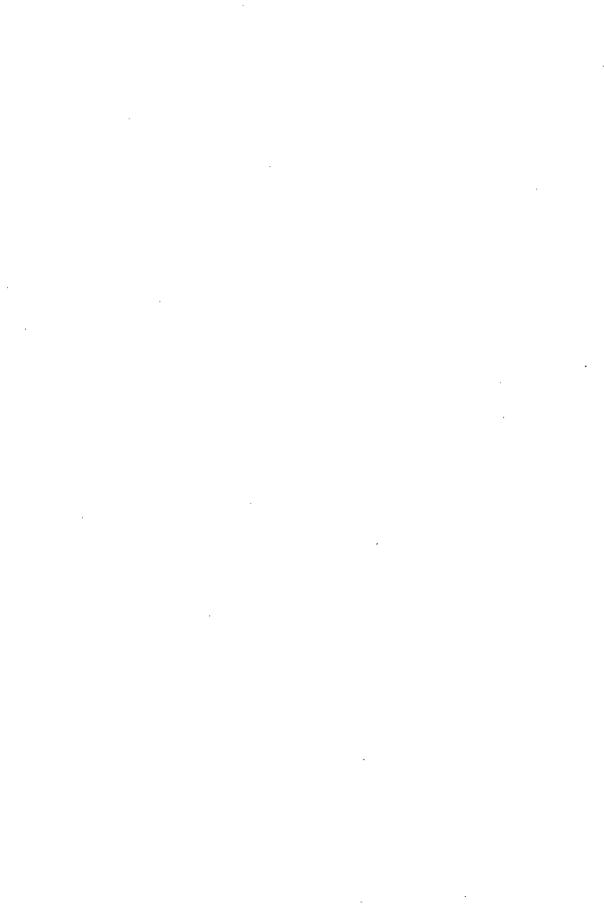
وغالبا ما كان ملوك الدولة الحديثة يحسملون لقب «الشور العظيم» أو ثور حورس القوى. بينما كان الحاكم يصور في العصر العتيق عادة على هيئة ثور ظهر في لوحة نعرمر حيث يدفع الملك أسوار إحدى المدن بقرونه ويلقى بمن يدافع عنها أرضا بحوافره.

أنظر أيضا : أبيس ، وبوخــيس ، ومنيفس.

لوحة من الازدواز تصور ثوراً قويـاً يمثل الفرعون يقتل أحـد أعدائه وهو يقف أعلى الويـة تمثل خمس مقاطعـات مصرية مربوطة بحبل ربما مقيد به بعض الأسرى. وهناك منظر آخـر مشابه لهـذا على لوحة نعرم.

هيراكونبوليس حسوالي ٣١٠٠ ق.م - حاليا بمتحف اللوفر بباريس.

6

* جـب Geb

كان جب تجسيدا للأرض فنجد فى أحد متون الأهرام (رقم ٣٠٨) أن المتوفى يدخل فى جب، وبوصفه إلها للأرض فإنه يحمل النباتات التى تنمو على سطحه، وكذلك الماء ينبع منه.

وطبقا لإحدى الأساطير القديمة، فقد أنجب الإله جب مع الهة السماء نوت، إله الشمس، ومن هنا أصبح «والد لكل الآلهة» ومنح سلطته الأرضية لأوزيريس ثم حورس وأخيرا للملك الذي أطلق عليه عندئذ «وريث جب».

وقد مُثل جب مشل جميع الآلهة الكونية في صورة بشرية. وكانت علامته الأوزة ولهذا السبب سميت إيزيس «بيضة الأوزة».

ووضع جب أحياناً الأوزة على رأسه، ولكن غطاء رأسه في العادة كان تاج مصر السفلي.

نقش يصور إله الأرض "جب" ملفوف في عبية ضيقة، من مقصورة للملك زوسر في عين شمس. الأسرة الثالثة حوالي ٢٦٧٠ ق.م حاليا بمتحف تورينو.

* جبــال Mountains

كانت قمم الجبال والصخور أقرب إلى الآلهة. ففى الإقليم السابع عشر فى مصر العليا، إبتهل الناس إلى «قمة آمون» فى صلواتهم. وفى طيبة الغربية، شيد على أعلى حافة جبال الصحراء معبد لتحوت وقروده من فصيلة البابون. ويطلق على الآلهة لقب «سادة الجبال».

ففى العالم السفلى يوجد جبل عظيم تعلوه سماء ممتدة ذات نجوم متىلألئة يبلغ طولها ثلاثمائة فرسخ وعرضها مائتين وثلاثين، والشعبان الذى يسكن بداخلها يبلغ طوله سبعون دراعاً.

ومفهوم الجبل العالمي الموجود أيضا، والذي تخييله المصريون على أية حال بإعتباره فلق في داخيل جبل غربي يسمى مانو Manu وداخل جبل شرقي يسمى باخاو Bakhau وكل منهما أدى دوره كدعامة للسماء.

وطبقاً لأحد متون الأهرام (رقم ٣٩٠) كان الملك المتوفى يصعد إلى قمة درجات سلم ليصل إلى العرش العظيم فوق الجبل.

وتعتبر سلسلة الجبال الموجودة إلى الغرب من النيل المدخل إلى العالم الآخر (السفلى)، وهذه كانت مقاطعة حاتحور سيدة الجبانة. والإقليم الجبلى كان صحراء بالنسبة للمصريين، ومن هنا فإن العلامة الهيروغليفية المستخدمة لهذا الغرض والتى كانت عبارة عن ثلاثة تلال مستديرة تفصلها شقوق، كما أستخدمت أيضا كمخصص للجبانة، والمحجر وأسماء الأقاليم الأجنبية.

* جدش (الحمار) Ass

فى حديث المصريين كانت كلمة «حمار» كناية عن الحيوان المثقل بالأحمال. وفى العالم الآخر كانت توجد مردة الجن المثلة برأس حمار تحرس بوابات العالم السيفلى. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات فقد كان الحمار مناوئا للقوى الإلهية، ويعترض طريق الشمس سبعة وسبعون حمارا كى تمنع شروقها.

وفى الدولة الوسطى أيضا كانت الحيوانات التى تحمل القمح تعتبر كأنها كائنات خاصة بالإله «ست» الذى قتل أوزيريس، والتى كانت موجودة داخل القمح. وحين حرم ست حيوانه من حماية القانون أصبح هذا الحيوان ضحية.

وتضمن الاحتفال بعيد أوزيريس بعد الدولة الحديثة طقساً كان يُطعن فيه «حمارست» برمح. وفي مدينة بوزيريس كان يكتفى باستعمال رغيف من الخبز كتقدمة رمزية مختوماً بصورة حمار.

وتحمل العلامة الهيروغليفية آكلمة «حمار» سكينتين مغروزتين بين لوحى الكتف كى تجعل قوى الحيوان الشرير دون أذى.

*چد Djed

عمود چـد Djed - pillar

يعتبر العمود «جد» أحد الرموز التى ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، ومازال معناه غير مشروح بوضوح. وربما كان تمثيلا محورا لشجرة غير مورقة، أو عمود قائم به خدوش.

أما التفسير الأكثر إحتمالا هو أن عمود «جد» كان أصلا عبارة عن قائم أحاطت به سنابل القمح التى ربطت به على هيئة طبقات. وقد أدى العمود دورا هاما فى طقوس الخصوبة الريفية، حيث كان رمزا للقوة التى تحفظ فيها طاقة الحبوب.

وأكثسر من هذا وذاك، أصبح هذا العمود رمزا ما للنبات، ومن ثم دخل اللغة المكتوبة:

وفى الدولة القديمة كان يوجد فى منف بعض الكهنة مخصصون للعمود «جد» المبجل، وكان بتاح الإله الرئيسى لمنف هو نفسه يسمى «العمود جد» المبجل». وقد بدأ طقس «إقامة عمود جد» فى منف، حيث قام الملك نفسه بتنفيذه بواسطة الحبال، وبمساعدة الكهنة.

ويشير هذا العمل الرمزى إلى الرغبة فى ثبات الحكم وإستقراره. وعندما تساوى الإله بتاح بالإله "سوكر"، إله الجبانة ثم تساوى هذا الإله بالإله "أوزيريس"، أصبح الرمز السابق رمزا للإله أوزيريس فى بداية الدولة الحديثة.

نقش جدارى فى معبد سيتى الأول بأبيدوس يظهر فيه سيتى وهو يقيم العمود «جدا أى يبعث المعبود أوزيريس بساعدة ايزيس. فى الجزء العلوى العمود «جدا يمسك العصا المعقوفة والمذبة وهو رمز بديل لأوزيريس. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٣١٠ ق.م.

وعلى ذلك فإن العمود «جد» كان يعتبر العمود الفقرى للإله، وغالبا ما كانت توابيت الدولة الحديثة تحمل رسما للعمود «جد» على القاع حيث يوضع العمود الفقرى للمتوفى. ومن ثم يشبه بأوزيريس. وبالإضافة إلى المعنى المشار إليه سابقا، فإن إقامة العمود «جد» يرمز الذي «ألقى العمود على جانبه» ولأنه إندمج مع الرميزية المرتبطة بما خلف العالم، فقد أصبح العمود جد القطعة الفاخرة في الحلى الجنازية.

إلى إنتصار أوزيريس على عدوه «ست»

* جريفون (۱) Griffon

تم دمج صورة الأسد الشجاعة الخاصة بالملك، مع هيئة الصقر الخاصة باله السماء حورس في صورة الجريفون.

ففى الدولة القديمة كان الجريفون رمزاً للحاكم المنتصر الذى يطأ الأجساد المنتفضة لأعدائه.

وفي العصر اليوناني الروماني صور الهي الشمس حورس ورع بهيئة الجريفون. وقد ظهر الجريفون فوق العصى السحرية من عصر الدولة الحديثة على هيئة مارد

(١) حيوان خرافي يرأس وأجنحة طائر وجسم حيوان (أسد)

بجسم أسد مجنح ورأس نسر، أوثق عنانه بعجلة حربية ليقود الصياد للنصر على الحيوانات الشريرة typhonic.

وفى العصر المتأخر اعتبر الجريفون كأقوى الحيوانات، وكرمز للعدالة المجزية إلى أن شبههة البطالة بـ «غسيس» -Neme sis (إلهة الانتقام عند الاغريق).

* جعل (جعران) Scarab

الجـعل صورة لـلخلق الذاتي، منذ أن أعتقد المصريون أنه جاء إلى الوجود بذاته من كرة الروث التي كان الـغرض منها في الحقيقة حماية البيض واليرقة.

وعلى ذلك كان جعل الروث المائلة إلى السواد (الخنفساء) تقدس بإسم خبرى Khepri بعنى «ذلك الذي خسرج من الأرض».

وقد تساوى فى العصور المبكرة فعلاً مع الإله الخالق أتوم، وأعتبر شكلا من أشكال اله الشمس.

وكان الجعل يدفع كرة الروث أمامه، كما كان يعتقد أن خبرى يدحرج الكرة الشمسية عبر السماء. وأصبح جعل الشمس الذي يعطى الضياء والدفء تميمة شعبية صنعت من الاستيتيت (الحجر الصابوني) أو القاشاني ووضعت مع الموتى في المقبرة بإعتبارها رمزا لحياة جديدة.

* جلود الحيوان Animal Skins

كانت جلود الحيوان مطلبا ضروريا للمظهر الخارجي للإنسان عندما يرغب أحد في إنجاز تغيير داخلي نهائي، فكان الجلد رمزا لحالة الإنتقال. واستخدمت

جعران كبير من الجرائيت وضعه امنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م) على قاعدة عمود بجبوار البحيرة المقدسة في الكرنك وأهداه للإله أتوم. وقد اشتهر هذا الفرعون بالمجموعة الضخمة من الجعارين التذكارية للمناسبات أثناء حكمه. منها ما يشير إلى زواجه من الملكة «تي» والتي من أجلها حفر بحيرة البهجة. وبعضها يسجل مناسبة وصول الأميرة وبلوخيبا» من بلاد الميتاتي، وكذلك صيده الأسود والقطيع البرى. وكانت هناك أيضا جعارين أخرى كبيرة مثل جعارين القلب، ولكن معظمها كان صغير الحجم وتحمل اسم والقاب أصحابها، أو كانت تماثم أتدمني الحظ السعيد.

ثلاثة جلود لشعالب كعلامة مكتوبة تدل على الميلاد (مس Ms). وبدأ الإله بس Bes حامى الطفولة بإرتداء جلد أسد على ظهره، ثم إرتدى فيما بعد جلد غر أرقط على صدره.

ومن المعتقد أن فكرة إعادة الميلاد كانت مرتبطة بالجلد الذي يرقد تحته التكنو -Te أما أي الصورة البديلة للمتوفى. أما

لوحة نياى وزوجته إيزيس يركعان تعبداً أمام شجرة الجميز التى تخرج منها الهه تحمل مائدة محملة بالأطعمة وتصب لهما ماء كى يشربا. أسفل الشجرة يقف طائر «البا» (الروح). الدولة الحديثة ١٦٠٠ - ١٠٠٠ ق.م - متحف كستنر - هانوفر

الكاهن المسمى «سيم» (المرتل) بعد الموت فقد إرتدى جلد نمر كرداء رسمى له.

وتُظهر العديد من توابيت الدولة القديمة جلد النمر منقوشا على الغطاء.

* جميز Sycamore

تقف «شهجرتی جمیرز من حجر الفیروز» (کتاب الموتی الفصل ۱۰۹) عند البوابة الشرقیة للسماء التی یخرج منها الإله رع کل یوم.

ويتحدث أحد متون الأهرام رقم ٩١٦ عن «شجرة الجميز الطويلة هناك في شرق السماء تهتز من الأوراق التي يقيم عليسها الإله».

وأصبحت شجرة الجميز شجرة سماوية واعتبرت بمثابة تجسيد لربة السماء «نوت» التي كان عليها أن تحمى أوزيريس المتوفى و «تجدد شباب روحه بين أغصانها».

ولأوراق شجرة الجميز معنى رمزى طالما أنها «تعاون الإنسان في الحصول على العديد من الأشياء الطيبة».

وكان أحد مراكبز عبادة التمساح سوخوس في العصر المتأخر يسمى «مسكن الجميزة». وأحد المراكز القديمة للشجرة كان مركز عبادة الالهة حاتحور سيدة الجميزة بالقرب من مدينة منف.

* جن (مارد) Demon

يعتبر الجن (المارد) من القوى التى وجدت فى مصر القديمة ولكنها لم تكن منتشرة هناك مثلما إنتشرت فى العديد من الحضارات الأخرى المبكرة فى الشرق الأدنى القديم. وخصصت عدة فصول من كتاب الموتى لإحباط أعمال الجن من إيذاء الأجزاء المختلفة من جسم المتوفى أو إصابتها بالضرر.

وكانت المردة بمثابة رسل للمعبودة السخمت، بصورتها المجسمة للشر، ويقومون بتنفيذ وصيتها في نشر المرض والطاعون. وكان الجان الملتهم القلوب، أحد المخلوقات الكريهة التي يخشاها البشر، فحزء منه على شكل تمساح، وجزء آخر على هيشة أسد، وجزء من فرس النهر. ويمسئل هذا الجن رابضا

وقد احتفظت المقابر المتأخرة في وادى الملوك، وخاصة مقابر كل من رمسيس السادس والتاسع بالكثير من أشكال الجن التي صورت في الرسوم الموجودة على الجدران، وهي تظهر بالوان زاهية. كذلك على جدران مقابر بعض الأمراء الذين دفنوا في وادى الملكات مشل «خع إم واست بن رمسيس الثالث».

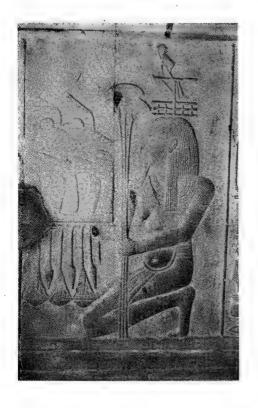
وبالرغم من أن الجان شرير بطبعه، إلا أنه قد وجد الجان الطيب الذي أدى دوره بوجه عام في الحماية والحراسة لمداخل الطرق وكذلك التوابيت في داخل المقابر الخاصة بها.

* حابی Hapi

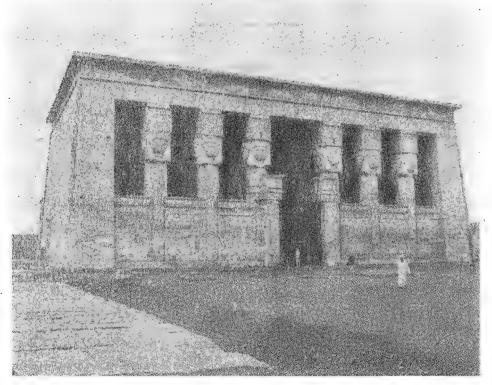
وهو إله النيل في فترة الفيضان الذي كان يعبد خاصة في جنزير إليفانتين وجبل السلسلة. وكلا المنطقتين من مناطق المياه الثائرة بسبب الشلال الأول والدوامات المائية الموجودة في النهر

ومن المعتقد أنه كان يسكن كهفا تتدفق منه مياه النهر، كما أن الفيضان السنوى كان يطلق عليه «وصول حابى».

وتُظهر التماثيل والرسوم الإله حابى على هيئة رجل ذو شعر طويل مسدل وثدى ثقيل متهدل، وعلى رأسه حزمة من نبات البردى، ويحمل موائد قرابين مليئة بالخيرات.

نقش لإله النيل «حابى» راكعا وأمامه مائدة قرابين علوءة بالفاكهة، والبط، ويمسك بيده اليسرى سيقان طويلة لنبات البردى رمز مصر السفلى وتحت مائدة القرابين نجد زهور اللوتس رمز مصر العليا. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٣١٠ ق.م - معبد سيتى الأول - أييدوس.

* حانحور Hathor

يعنى إسم هذه الألهة «مسكن حورس» وترتبط العلامة الخاصة بها بذلك الإسم، حيث أنها تصور صقراً داخل منزل، وكانت ربة السماء في العصور المبكرة تعتبر أما لإله الشمس إلى أن حلّت إيزيس مكانها.

وتصور السماء على هيئة بقرة كان منظرا منتشرا في الدلتا عا جعل حاتحور تتخذ شكل بقرة. كما أن تمثالاً من الدير البحرى يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، وموجود حاليا في المتحف المصرى يظهر حاتحور في هيئة بقرة تسبغ حمايتها على الملك.

واجهة المعدالبطلمى العظيم المكرس للمعبودة البقرة «حاتجور» فى دندرة . ونحت تيجان الأساطين على هيئة رأس المعبودة أعلى الساتر، وكذلك الأساطين الموجودة فى بهو الأساطين فى الداخل. بدأ انشاء المعبد فى عهد بطلميوس التاسع (١١٦ - ١٠٧. ق.م) وأضاف البطالمة المتأخرون والأباطرة الرومان حتى عصر تراجان) (٩٨ - ١١٧ م).

وعادة ما تصور الالهة في هيئة آدمية ترتدى على رأسها قرص الشمس الذي يكتنف من الجانبين قرنا بقرة. وطبقا لإحدى الأساطير القديمة كان يعتقد أن حاتحور كانت ترفع قرص الشمس الفتية إلى عنان السماء بواسطة قرنيها.

وفى النهاية فإن الإلهة التى حملت الشمس وهى نفسها مساوية للشمس، كانت تعتبر عيناً للشمس.

وفى عصر الدولة القديمة كانت دندرة المركز الرئيسي لعبادة حاتجور، وقد إكتسب ذلك ثقلا أكثر فيما بعد عندما خصص لها المعبد البطلمي المشيد هناك. وكان رمز عبادتها عبارة عن أسطون مستدير يعلوه رأسا بقرة أو رأسا أنثى وكانت الالهة تعتبر عثابة «روح مؤنثة لها وجهان».

وفى طيبة كانت حاتحور بصورتها الحيوانية الممثلة فى البقرة تعبد بإعتبارها الهة جنازية. وكان المتوفى يأمل فى أن يكون «من أتباع حاتحور» التى تستقبل الشمس الغاربة وتحميها كما تحمى نفسها من قوى الظلام.

وكنانت الصلاصل من أكثر الرموز الملازمة لها وهي أداة موسيقية تشبه الشخشيخة وكانت حاتجور أيضا ربة للرقص والموسيقي والحب.

* حات محیت Hat Mehit

الهة ثانوية على هيئة سمكة يرجع أصلها إلى مندس فى الدلتا. وهى مدينة ذاعت شهرتها من أجل الهها الذى له رأس كبش. وهى تمثل عادة على هيئة إمرأة تحمل سمكة فوق رأسها.

* حارويريس Haroeris

أنظر: حورس.

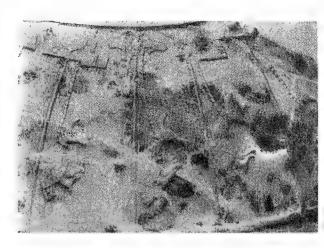
Rope *

كان الحبل بأنواعه المختلفة سواء الرقيقة أو السميكة يمثل عامة إحدى صور العبودية. فعلى أحد وجهى لوحة نعرمر تم غثيل عملية أسر سكان أرض البردى بصقر الاله حورس يمسك حبلاً سميكا في مخلبه، وهو يقف على العلامة الخاصة بالأرض تنتهى برأس في الجانب الأيسز، وبها ستة سيقان من نبات البردى على القمة.

كسما أن الإله أنوريس الذى يجسد الصياد المقدس، كان يقبض على أعداء حورس بواسطة حبل ثم يقتلهم برمحه. وفي الساعة التاسعة من «كتاب البوابات» يظهر أعداء أوزيريس وهم مسربوطون بالحبال وفي الساعة العاشرة يحارب خصم الشمس، أبوفيس بالرمح والحبل.

الحلقة رمز الأبدية غالبا ما تمسكها الآله مثل الإله «حح».

تفاصيل للجنزء العلوى لمرأس دبوس من الحسجس الجيرى للملك العقرب تظهر طيوراً (طائر الزقزاق) رمز سكان منصر السفلى مقيدة من رقابها بحبال معلقة على الوية الأقاليم، وبالمثل يظهر أسرى مربوطين بالحبال على صلاتي نعرمر والعجل. من هيراكونبوليس - الأسرة الأولى حوالى ١٠٠٠ ق.م - حاليا بمتحف الاشموليان باكسفورد.

وفى رسوم ونصوص العالم السفلى من الممكن أن يكون الحبل رمزاً للقضاء والقدر. كما أن الآلهة والشياطين أنفسهم كانت تسحب بحبل مثلما تسحب سفينتهم. وكان جسم الثعبان يحل أحيانا محل الحبل.

وغالبا ما كانت الكائنات التى تقرر الصير (القضاء والقدر) يطلق عليها «مساّحوا الحقول»، ويمثلون حاملين حبلاً ملفوفا بشكل حلزونى. وكان الوقت جزءاً من القدر. وفي الساعة الحادية عشرة من «كتاب البوابات» كان يمسك الحبل الاثنتي عشرة إلهة الخاصة بكل ساعة التي كانت تصاحب الإله رع في قاربه في السماء وفي العالم السفلي.

كما تظهر مناظر أخرى اثنى عشر الها تقف داخل حبل مردوج مربوط. هذه الآلهة كان يطلق عليها «حاملة الإله ذات اللفات المزدوجة الذى تخررج منه الساعات».

Hedjet : **

أنظر: تيجان.

* حجــر Stone

عرف المصرى الذى كان مرتبطا تماما بقوى الطبيعة، صلابة الحجر وعدم تغيره بإعتباره تجسيداً للكائن الكامل بمقارنتة بالوجود الهش والغير مستقر للإنسان.

كانت الجبال والصخور والأحجار فى حالتها دون أن تمس رمزاً للبقاء والخلود: ففى حالة فساد جسم الإنسان فإن التمثال الحجرى المنحوت واسمه المنقوش عليه يضمن له البقاء حياً.

ونعتقد أن المسلات وكذلك تماثيل الآلهة والملوك كانت مصنوعة من كتلة واحدة من الحجر مثلما الحال في تمثالي منون وأمنحتب الشالث، اللذين أقيما بإرتفاع خمسة عشر متراً فوق قواعدهما في طيبة.

ومن الممكن أيضا أن يصبح الحجر رمزا للمركز المقدس حيث تتقابل جميع مظاهر الوجود مثل السماء والأرض والعالم السفلي بإعتبار الحجر صورة للبقاء والرسوخ.

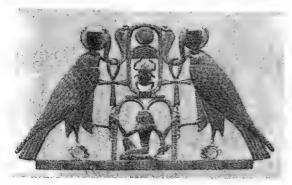
وقد استلكت هليوبوليس حجراً على هيئة المخروط يسمى (بنبن) كان يقدس بإعتباره المكان الذي تجسد عليه الاله الأزلى. كما أن الحجر المخروطي المزين

برسوم ونقوش مقدسة كان مقاماً في معبد آمون في نباتا. وفي واحة سيوة امتلك الإله الذي سماه الإغريق أمُّون Ammon أي آمون Amun رمزا حجريا مخروطي الشكل قارنه أحد الكتاب الرومان بالسرة الأرض.

Heh عد *

تشير كلمة «حح» في الأعداد إلى مليون، ومن ثم استخدمت في التعبير عن الرغبة الطيبة في الحياة «ملايين السنين» وعن الثبات والإستقرار . . . إلخ.

وتمثل عادة برجل راكع ممسكا زعفة نخيل محزوزة في يديه.

ظهر صدرية من الذهب للأهيرة "سات حانجور إيونت" عليه نقوش للإله "حح" يركع ماسكا زغفتى نخيل محزوزتين كرمز لعدد السنين وضفدع رمز العدد السنين وضفدع رمز العدد المنين وضفدع رمز والصقران الموجودان على كلا الجانبين يتصلان بثعبانى كوبرا ينفذان خلال علامتى "عنخ" مع الاسم الأول للملك خبر كارع (سنوسرت الثانى ١٨٩٧ - الماملة ق.م) من اللاهون - الاسرة الثانية عشرة - حاليا بمتحف المتروبوليتان للفن بنيويورك.

Mourning *

منذ عصر الدولة القديمة، كان يصحب المتوفى فى طريقة إلى المقبرة إثنتان من النسوة النائحات إحداهن عند رأسه، والأخرى عند قدميه. وهما تمثلان الالهتين إيزيس ونفتيس اللتان كانتا تنتحبان على أوزيريس المتونى.

وبينما كان من النادر أن يظهر الرجال، فإن الأقارب من النساء عادة ما يرسلن شعورهن ويرتدين ثيابا ممزقة عند الصدر وهن يبكين المتوفى.

وكانت علامات الحزن متشابهة مثلما في أماكن أخرى من الشرق. فينثر الناس التسراب فسوق رؤوسهم ويضربون صدورهم.

وتصف مستون الأهرام الحيزن على أوزيريس «أنهم يضربون لحمهم من أجلك، ثم أجلك، ثم ينكشون شعورهم» وعادة ما كان اللون الأزرق هو اللون المخصص لثياب الحداد.

* حديقة Garden

إن الحديقة التي زرعها الفرعون بصفته حروس على الأرض، كانت من أجل والده السماوي. وقد غرست حتشبسوت أشجاراً ذكية الرائحة حول الأماكن القريبة

تفاصيل من رسوم جدارية من مقبرة رعموزا تصور بعض النائحات ترتدين أردية زرقاء (رمز الحزن). وكانت النائحات المحترفات تؤجرن لهذه المناسبة أكثر من الأقارب. الأسرة الثامئة عشرة حوالي ١٣٧٩ ق.م.

مقبرة رغموزا رقم ٥٥ بالشيخ عبد القرنة – طيبة.

من معبدها الجنازى بالدير البحرى بطيبة كان الغرض منها أن تكون حديقة من أجل أبيها الإله آمون.

وكانت الحديقة التي غرست بالأشجار ونخيل البلح من بين الهبات التي قدمها رمسيس الثالث لمعبد هليوبوليس، «مزودة بزهور اللوتس ونباتات البردي والبوس والزهور». وأكثر ما يتمناه الإنسان على الأرض حديقة مشمرة وارفة الظلال في أرض تحيط بها الصحراء، وهي المتعة التي يتمناها بعد وفاته.

والنص المكتوب فى مقبرة الوزير «رخميرع» وزوجته فى طيبة يبدأ هكذا: «أقطف أزهار اللوتس التى تجمعها من حديقتك، فإنها لم تؤخذ منك.... إنك تمتع نفسك فى ظلال أشجارها الوارفة، وتفعل ما تحب هناك عند الخلود كله».

وتظهر مناظر الحدائق مرات ومرات فى رسوم مقابر كبار الموظفين من الأسرتين الشامنة عشرة والتاسعة عشرة وأكشر الاشجار المصورة عامة كانت أشجار الجميز، ونخيل البلح، ونخيل الدوم. وأصبحت الحديقة رمزا للبقاء على قيد الحياة بعد الموت، بإعتبارها صورة معبرة عن الحياة.

وتقع «المدينة المقدسة في حقول المباركين في العالم الآخر (كتاب الموتى، الفقل رقم ١١٠) حيث تسكن الأرواح الشرقية مع نجمة الصباح.

* حربوقراط Harpocrates

أنظر : حورس.

* هرث الأرض Hoeing the ground

يعتبر حرث الأرض بالنسبة للمصريين عسملا رمزياً للتقدمة. ففى عبد الاله الجنازى "سوكسر" الذى تأثر بالأفكار الأوزيرية تجسر بعض الشيسران السوداء المحراث، بينما يزرع أحد الأولاد الشعير والقنب (الكتان)، والحنطة.

وتروى الأساطير كيف أن الاله «ست» وأتباعه ظهروا في هيئة الماعز يريدون أن يتدخلوا في عملية حرث الحقل المقدس في بوزيريس. وقام الآلهة الذين يحرسون أوزيريس بقتل الماعز وخضبوا الأرض بدمائها.

ويرتبط طقس حسرت الأرض بموت أوزيريس الذي وضع في الأرض في صورة القمح الرمزي.

وعندما تساق أخيرا الماعز في بوزيريس عبر الحقول أثناء بذر الحبوب كي تطأ القمح، فقد كان ذلك عودة واعية للقوى الشريرة. وكان طقس حرث الأرض تعبيراً رمزياً عن الموت ودفن أوزيريس وانبات القمح انما يرمز للبعث.

الملك العقرب على رأس دبوس من الحجر الجيرى (إسمه أمام وجهه) مرتديا الناج الأبيض لمصر العليا ويعزق الأرض رمزيا في سلة أمامه يمسكها أحد أتباعه.

من هيراكونبوليس - الأسرة الأولى حوالى ٣١٠٠ ق.م. حاليا بمتحف السموليان باكسفورد.

* حرق البخور (التبخير) Censing

كان لحرق البخور في أول الأمر غرضاً تطهيرياً، لأن البخور يطهر ويزين، كما يحرر الشخص من القوى الشريرة. واعتبر البخور نفسه مظهرا خارقا للطبيعة، وأصطلح على تسميته «عَرَقُ الإله» الذي سقط على الأرض.

وفى الشعائر الجنازية كان دخان البخور المرتفع يشاهد بإعتباره إشارة إلى العالم الآخر. وتظهر نقوش المعيد غالبا وجود العطر المقدس.

وأستعملت بوتقة لحرق البخور، وضعت بعد الدولة الحديثة في نهاية مقبض اتخذ شكل الذراع الآدمي، بينما إنتهي الطرف الآخر برأس أحد المعبودات. وأستعملت بوتقة أخرى لتضم حبات البخور التي توضع على فحم خشب السنط المتوهج في البوتقة التي في نهاية المقبض.

* حرویریس Haroeris

أنظر : حورس.

* حرال شف Arsaphes

أرسافيس هو الإسم الذي أطلقه بلوتارخ على الإله المصرى «حرى شف»

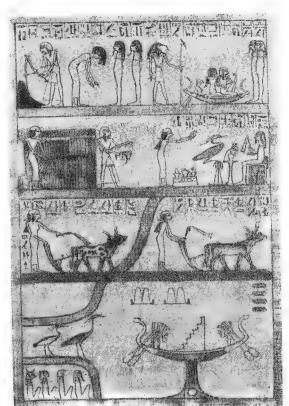
أى «الذى فوق بحيرته». وهو إله بدائى للخصوبة على هيئة الكبش. وظهر حرى شف «على بحيرته» أى المياه الأزلية فى هيراكليوبوليس (أهناسيا) على هيئة صورة إله الشمس.

وفى الأسرتين التاسعة والعاشرة إتخذ هيئة رع وإرتدى قرص الشمس كغطاء للرأس ومنذ أن تساوى أيضا مع أوزيريس فكان يمكنه أن يرتدى تاج الآتف بالتالى. ومن ثم فقد تمت عبادة حرى شف بإعتباره مانحا لمقومات الحياة، ولما كان يتقدم على رأس الآلهة وهو يحمل القرابين فمن الممكن أن نرجع ذلك إلى وظيفته الأصلية بإعتباره إلها للخصوبة.

كما توجد أيضا صلة وثيقة بين لقبه «سيد الرعب» ورأس الكبش التى أدت دورها كرمز للعبادة والخوف الذى يوضع في الإعتبار، وطبقا لبعض التفسيرات الإغريقية فقد تم تشبيه الإله حرى شف بهرقل Herakles.

* حزام شمست Shemset girdle

فى العصر العتيق كان كل من الآلهة والملوك مثل نعرمر وروسر يرتدون - كرمز للقوة - منطقة مع مئزر opron من قلادة الخرز كان يطلق عليها شمست.

غالبا ما صور العمل فى حنول العالم الآخر فى مقابر نبلاء الدولة الحديثة وفى السرديات الجنازية. وفى كل جانب نجد مياه وفيره حيث تنمو المحاصيل أعلى من البشر. ويبدو أن المتوفى كان الايحرص على العمل فى الحقول ولم يكن مُعداً للمعاونة فى عسملية رفع الرمال وتنظيف قنوات الرى والتى من أجله وضعت تماثيل الأوشابتى فى المقبرة بكميات كثيرة مع الدفئة.

كتاب الموتى الخاص بالكاهنة (إنهاي) من الأسرة العشرين حوالى ١٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف البريطاني.

ومن المستحب أن يقال أن هذا التعبير كان مشتقا من معدن من نفس الإسم الذى كان يوجد في أرض شمست في الحافة الشرقية من الدلتا.

وكان سوبد «سيد شمست» يرتدى مثل هذا الحزام، ومن المعتقد أن هذا الحزام، ومن المعتقد أن هذا الحزام كان مئزراً من شرائط رفيعة من الجلد.

* دقات Heket

كانت الآلهة حقات التي غثل على هيئة ضفدعة أو برأس ضفدعة، تعبد خاصة في مدينة حر - ور في صورة أنثى مكملة للمعبود خنوم.

كما كانت تساعد في تشكيل الطفل داخل الرحم بمعاونة بعض الآلهـة الأخرى، وتشرف على الولادة بوظيفتها كرقابلة». وبسبب قدراتها المانحة للحياة، فقد وضعت في أبيدوس بين عائلة المعبودات الأوزيرية. وتصورها رسوم العصور المتأخرة حاضرة عند تصور حورس اليتيم الذي ولد بعد وفاة والده.

* حقل Field

الأرض الزراعية Arable land

مشلما تمثل محاصيل الحقول قرابين للآلهة، فمن الممكن أن يصبح الحقل نفسه رمزا للقربان. وقد عدد رمسيس الثالث بين عطاياه أنه أضاف أراضى جديدة إلى أملاك معبد الإله رع حور آختى قائلاً: «كى أضاعف القرابين المقدسة، بكميات وفيرة، من أجل إسمك القوى، المبجل، والمحبوب».

كما أن إحدى اللوحات الجنازية للملك تف ناخت (الأسرة الشالثة والعشرون) تظهر الملك وهو يقدم علامة «الحقل» سلة بها ثلاث وحدات من نباتات البوص) إلى نيت ربة سايس وإلى الإله أتوم.

وكما هو واضح من النص أن «قربان الحقل» إرتبط بالأمل بأن الألهة سوف تمنح الملك الحياة الأبدية.

وطبقا للعقائد الأوزيرية الخاصة بالحياة الأخرى كان على المتوفى أن يعمل فى حقول «يارو» أى حقل الفردوس بالإضافة إلى القيام ببعض المهام الأخرى الخاصة به أثناء حياته هناك.

وكانت عمليات حرث الأرض، وبذرها ثم حصاد المحصول كما صورت في رسوم كتاب الموتى إنما تُعبِّر عن الأمل في الحياة الأحرى. ونمو الشعير والحنطة (كتاب الموتى - الفصل ١٠٦) الذي إرتفعت عيدانه في الجنة على غير المعتاد يعتبر أحد الفاهيم لإقامة المتوفى.

* دکر Heker

إن ما يطلق على حكر كان تمثيلا للعقد التي تشبت بسيقان النباتات مع الإطار

الخشبى لتؤدى عمل الجدار. وقد وضعت هذه العلامات على جدران المعابد وغرف المقبرة بالقرب من السقف.

ولم تكن تلك العلامات من أجل الزخرفة فقط، بل كانت ذات معنى رمزى لأنها كانت تشير إلى المسكن الأزلى للإله أى المقصورة القومية. وعلى ذلك فإن الحكر يعود إلى «الزمن الأول» حيث كانت الآلهة تحكم مصر.

* حورس Horus

منذ فجر التاريخ كان حورس هو إله السماء الذي عرفت صورته على هيئة صقر ناشراً جناحيه، وأعتبرت عيناه الشمس والقمر، وفي بداية العصر المبكر وضع الصقر السماوي في مرتبة تتساوي مع الملك. وكان الحاكم بالنسبة لشعبه مجسداً لحورس، وكان الإسم الحوري للملك يكتب داخل «سرخ» (واجهة القضر) يعلوها صقر.

وطالما أن السماء لم تعتبر صقر فقط بل الشمس كذلك، فيإن الملك والشمس والسماء أصبحوا شيئا واحداً، وقد وجد ذلك تعبيره النهائى كرميز ملكى للقرص المجنح.

سيمتى الأول يبتهل لحورس برأس صقر وهو يرتدى على رأسه قرص الشمس تحيط به الكوبرا الملكية. وهو يظهر هنا بشكل خاص باعتباره «رع حور آختى» حورس الأفق.

الأسرة التاسعة عشرة حيوالي ١٣١٠ ق.م مقبرة سيتي الأول رقم ١٧ حوادي الملوك - طيبة.

لوحة من القاشانى الأخضر اللامع تمثل الفرعون ايوبت Yewepet فى هيئة الملك الطفل حورس يمسك المذبة، ويضع اصبعه فى فمه ويرتدى تاج الآتف الشلامى بشكل زخرفى، ويجلس القرفصاء على زهرة اللوتس رمزأ للاحراش التى ربت فيها ايزيس إبنها حورس الصغير.

من طيبة - الأسرة الثالثة والعشرون - حوالى ٧٢٥ ق.م حاليا بالمتحف الاسكتلاندى الملكى - ايدنبرج.

وبسبب نظرة المصريين الثنائية للعالم، فقد ثأر حبورس من عمله ست، وفقد حورس إحدى عينيه في معركة بينهاما. ولكن تصالح المعبودان على أن يحكما «أرض النيل» في النهاية. ويظهر ست عادة كإله لمصر العليا، وحورس كإله لمصر السفلي، وفي العصر المتأخر أعتبر حورس حاكما لجميع أرض مصر، بينما بقي ست إلها للصحراء الجرداء وللشعوب الأجنبية (البربرية).

وعندما إتخذت شعائر أوزيريس لها مكانا أصبح حورس إبنا لأوزيريس وإبن شقيق لست. وبإعتباره حرسا إيسه (الترجمة الإغريقية لحورس المصرى إبن إيزيس) فقد تربى في عزلة في أحراش الدلتا لكي يثأر لأبيه أوزيريس بإعتباره حران دوت فيما بعد.

وكان لحسورس صورة أخسرى هي حربوقسراط أي «حورس الطفل» التي تمثله على هيئة طفل بخصلة الشعر الجانسية الخاصة بالصغار ويضع إصبعه في فمه. وفي العصور الإغريقية الرومانية تم وضعه بين أكثر المعبودات إنتشاراً بين عامة الناس، وتصويره في أشكال خاصة متعددة بالبرونز والطمي (الصلصال)، وعلى سبيل المثال كطفل الشمس على زهرة اللوتس، أو يحمل إناء بإعتباره جالبا للخصوبة.

كسما توجد لوحات صغيرة تسمى لوحات حورس فوق التماسيح Cippi of

Horus تظهره واقفا على تمساح وغالبا ما يشاركه العديد من رموز الآلهة الأخرى. وتلك اللوحات كانت شائعة في المنازل لتطرد الأرواح الشريرة والعين الشريرة.

وكانت المراكز الهامة لعقيدة حورس موجودة في إدفو، حيث وقر الإله في صورة القرص المجنح، وكوم أمبو حيث حمل إسم حرويريس بإعتباره إبن الإله رع، وهليوبوليس حيث اعتبر الها لشمس الصباح، ويحمل إسم رع حور آختي.

* حورس فوق التماسيح

لوحة صغيرة من البرونز تمثل حورس واقفا فوق ظهرى تمساحين على هيئة شاب عار له خصلة شعر جانبية يعلو رأسه وجه الاله القزم «بس» يمسك في يديه صولجانين طويلين يعلو أحدهما ريش والآخر حورس الصقر مرتديا التاج المزدوج - العصر البطلمي المتأخر أو العصر الروماني - متحف الفن والتاريخ - جنيف.

* حيــوان Animal

ربما كان الدافع إلى عبادة الحيوان هو خوف الناس منها قبل كل شيء ثم لنفعها لهم. وأصبحت الحيوانات وسائل للإلهام وكذلك حاملات للقوى الخارقة للطبيعة والصفات المتصلة بالنماذج البدائية.

ومن هنا جاءت الحقيقة التي جعلت من الثور رمزا للقوة التناسلية ومن البقرة رمزا للأمومة. ومن المكن أن العديد من آلهة الأقاليم المصرية القديمة كانت لها جذورها في المعبودات الحامية لزعماء وعصور ما قبل التاريخ. وكانت توجد حيوانات مقدسة في جميع المناطق إكتسبت نوعا من التحريم حيث أنها أعتبرت مظاهر للمعبودات. وكان من النادر جدا اعتبار الحيوان نفسه إلها عدا في أوقات الإنحطاط الديني على سبيل المثال.

ولم يكن الحيوان فقط سوى صورة أرضية للصورة البدائية السامية، أى الصورة الحيوانية التي عبرت عن بعض الملامح الخاصة للكيان المقدس. وعلى ذلك كانت الحيوانات المقدسة «الروح الأبدية؟» (مثلما وصفها عالم السلالات فريزر Frazer)، أو كما يقول المصريون «روح الاله».

فكان الكبش روح الإله آمـــون رع، والعجل أبيس روح الإله بتاح؛ والتــمساح روح الإله سوبك.

وعندما صارت الصفات البشرية تنسب إلى الصورة المقدسة في العصور التاريخية، فقد تم الإحتفاظ فقط برأس الحيوان في العديد من الأمثلة. وفي نهاية الدولة الحديثة إكتسبت عقائد الحيوان بعض الأسبقية وتم الإحتفال بتنصيب بعض الحيوانات، من الأنواع المقدسة التي كانت تميزها علامات خاصة، على العرش داخل المعبد في مراكز عبادتها. كما أنه لم يتم تحنيط تلك الحيوانات فقط، بل تم تحنيط أعضاء الطبقات الغير متصلة بالطوائف المقدسة أيضا، وذلك بعد موتها ويتم دفنها طبقا للعرف المتبع. وكانت بعض الحيوانات تبجل خاصة في مركز أو أكثر من مراكز العبادة. فالقطة كانت توجد في تل بسطا والكبش في عمى الأمديد -Men dis وأهناسيا وإسنا والفانتين، والعجل في هليـوبوليس (عجل منفـيس)، وفي منف (العسجل أبيس) وفي أرمنت (العسجل بوخ _____ والب قرة في دندرة وأفروديتوبوليس، والتمساح في كوم أمبو وكروكوديلوبوليس، وطائر الأيبس في هرموبوليس (الأشمونين) وأبيدوس، والصقر في إدفو وفيله، وتم العثور على

آلان، المومياوات للطائر إيبس والصقور والقرود في السراديب المسعة التي إكتشفت تحت الأرض في سقارة. وتعتمد نوعية الحيوان المحنط الذي يقدمه الشخص المتعبد على المبلغ الذي يقوم بدفعه.

* حیوان ست Seth animal

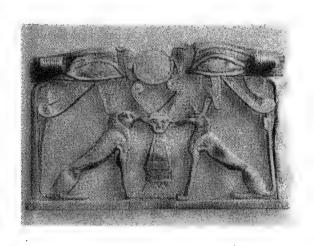
كان الاله ست تتم عبادته في هيئة حيوان لم نتمكن من التحقق من نوعيته. وقد تمت عدة محاولات لتحديد جنسه من الخنزير إلى حيوان الأوكابي Okapi أو من الفصيلة الكلبية إلى التيتل. وطبقا لأقدم الرسوم المصورة يبدو أنها تحمل أقوى تشابه إلى الآتان. وملامحه المميزة كانت الذيل المتسعب شبيه السهم وأذنان مشقوبتان نهايتهما مربعة.

وقد صور ست فى العصور المبكرة فى صورة آدمية، ولكن برأس الحيوان الخاص به يعلوه التاج المزدوج.

والإقليم الحادى عشر من أقاليم مصر العليا، الذى كان رمزه حيوان الإله ست، ربما كان المركز الحقيقى الذى إنتشرت منه عبادة ست.

وعلى أية حال كانت سلطة حاكم الصيادين البدو في مصر العليا تتجسد في هذا الحيوان في الوقت الذي كان يعتبر فيه

رمنزا للشنو بين السكان الزراعييين في الدلتا. وكنان الإله والحينوان الخناص به يرتبطان بالصحراء.

ظهر صدرية من الالكتروم. الجزء الأوسط عليه نقش عببارة عن رأس الالهة (بات) بأذنى وقرنى بقرة. وعلى جانبيها من اليمين حيوان (ست) بأذنيه المرهفة المميزة وذيله الشبيه بالسهم وأمامه على اليسار حورس على هيئة أبو الهبول المقدس. ويبدو الإلهان هنا باعتبارهما دعامتان يمثلان مصر العليا ومصر السفلى. ويوجد فوقهما زوجان من العين (أوجات) على جانبى قرص الشمس تحميها حيتا الكوبرا الملكية على جانبى قرص الشمس تحميها حيتا الكوبرا الملكية من دهشور غالبا - الاسرة الشانية عشرة حوالى وندسور.

* خاتم Ring

ترجع رمزية الحاتم في إستدارته، ولأنه بلا بداية أو نهاية، لذلك يعتبر رمزا للأبدية. والعلامة الهيروغليفية الخاصة بالأبدية عبارة عن حلقة تحمل بعض التشابه بالحبل ذو العروة ونهايتاه مربوطتان في عقدة.

فالحيوانات المقدسة وعلى سبيل المثال الصقر المحلق في معبد حورس في مدينة إدفو غالبا ما يمسك هذا الرمز الخاص بالأبدية بمخلبيه. وطرف زعف النخيل الذي يمسكه الإله «حج Heh» غالبا ما ينتهى من أسفل بحلقة تمثل دائرة الأبدية، مثلما تشاهد على ظهر الكرسي المصنوع من خشب الأرز الذي عثر عليه في مقبرة توت عنخ آمون.

ففى الخرافات الشعبية كان يعتقد أن الخواتم السحرية تعطى لحاملها الحماية من المرض، والأشياء الأخسرى الكريهة. والتماثم الأخرى المعقودة كانت علامة المغنخ، وتميمة دم إيزيس التا الا وتميمة هما العربية ال

* خبری Khepri

خبـرى معناه جُعل بإعــتباره الهــا أزليا لأنه «جاء إلى الوجود بذاته»، وظهر على الأرض بغير تناسل.

ففى العصور المبكرة اعتبر خبرى فعلاً تجسيداً للإله أتوم ثم أصبح متساويا مع الإله رع بعد ذلك.

وبزغ الإله فى هيئة جعل من العالم الآخر بإعتباره شمس الصباح التى أنجبت من الرحم أى الأفق المسرقى لأمه نوت وهى «السماء».

كما كان خبرى أيضا مرتبطا برمز البعث، مثلما ذكر على سبيل المثال فى كتاب الموتى (الفصل ٨٣) «لقد حلقت فى الجو مثلما حلّق الإله الأزلى، وأصبحت خبرى، ونَمَوْتُ مثلما تنمو النباتات... إننى ثمرة كل إله.

أنظر أيضا : جعل.

* نيز Bread

كان الخبز المقدم للمذبح يباركه الكهنة حتى يصبح مقدسا. فتقديم القرابين يجعل للشخص صلة مباشرة مع الإله. ويوجد نقش على تمشال من الدير البحرى يقرأ "ضع الكعك أمامك كى أتحدث إلى حاتحور". ويظهر الموضع الرئيسي للخبز كقربان في إحدى البرديات بحيث توجد الأرغفة المقدسة في إنسان عين حورس الذي يرمز إليه عامة بالقربان.

خرطوش ملکی لبطلمیـوس الذی یهبه بتاح وإیزیس الحیاة العصر البطلمی حوالی ۲۰۳ ق.م - معبد کوم أمبو.

وکان الخبــز هاما عند الآلهة العظمی، وقد عشـر علیه فی مقبــرة توت عنخ آمون کقربان من إنتاج طبیعی.

وفى كتأب الموتى (الفصل ٥٢) يقول النص: «إننى أحيا على تلك الأرغفة السبعة الخاصة بها وهى خبرها التى أحضرها حورس وتحوت». وعندما يجوع الميت من أجل خبز الحياة يتوسل إلى رع . قائلاً «إعطنى الخبز لأننى جوعان».

وغاليا ما ترسم أرغفة الخبز إما مستديرة أو بيضاوية وربما كانت نوعاً من الكعك يوضع أسفل مائدة القرابين.

* خرطوش Cartouche

أدت القوة الدائمة للخرطوش إلى حماية الملك. وأعظم أهم إسمين للحاكم كانا محاطين بخرطوش. وكان هذان الإسمان هما إسم العرش (الإسم الأول الإسمان هما إسم الدى عينه كحملك لمصر العليا ومصر السفلى، والإسم الذى يطلق عليه عند مولده (nomen) الذى سبقه لقب ابن الشمس. وأدى إمتداد الإسم إلى إستطالة الشكل. ويرمز حبل الخرطوش إلى «ذلك الذى يحيط بقرص الشمس» أى

وعلى ذلك فسمن المكن أن يشسيسر الخسرطوش إلى سلطة الفسرعون المسيطرة على العالم.

وإعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة أخلت التوابيت الملكية شكل الخرطوش (مثل تحتمس الثالث)، وهي حقيقة ربما تعني كسلالك القبوة والسطوة، وحسني على التوابيت المستطيلة لتسحسمس الأول وحتشبسوت كان يوجد خبرطوش محيط تم نحته بوضوح على الغطاء.

أنظر أيضا: سرخ.

* خـــس Lettuce

الخس هو أحد الخصائص الميزة لإله الخصوبة مين Min. وكانت تحسل حزمة صغيرة من الحس في موكبه أثناء الاحتفال بعيده.

وقد ظهر الخس فى العديد من النقوش الخاصة بالمعبود مين، وكذلك فى بعض الرسوم الخاصة بالإله آمون، مثلما صورته النقوش التى شبهته بالإله مين فى معبد الاقصر.

وقد اعتبر هذا النبات أحد الاطعمة التى تثير القدرة الجنسية عما يفسر شعبيته كقربان، طالما أنه يزيد القوة الجنسية الضرورية للمحافظة على الحياة.

* خنزیر Pig

إعتبر المصريون القدماء الخنزير حيوانا غير نظيف مشلما كان الحال فيما بعد في اليهودية والإسلام، وكان ينظر إليه كحيوان اليف للإله الشرير «ست».

وفى كتاب الموتى (المفصل ١١٧) يقرر النمس أن ست هاجم الإله حسورس «متنكراً» فى هميئة خنزير أسود، وأصاب عينه، أو طبقا لنص آخر إبتلعها.

وفى النقوش الموجودة فى معبد إدفو اصطاد حورس ست الذى كان فى هيئة خنزير. وفى «كتاب البوابات» يظهر منظر المحاكمة مسفينة فوق درج يؤدى من أعلاه إلى أوزيريس ويظهر فيها قرد يقود خنزيراً أمامه بإعتباره رمزا للشر.

ويبدو أن الخنزير له عبلاقة خناصة بالقسمر: فقد كنان يذبح في الأعبياد القسمرية، ويقدم إلى آلهة القمر إيزيس وأوزيريس.

وتقص إحدى الأساطيس كيف أن إلهة السماء نوت إتخذت هيئة الخنزير وإلتهمت أطفالها النجوم كل مساء، وعلى أية حال كان الصغار يتكرر ميلادهم من انثى خنزير سماوية. وأصبحت أنثى الخنزير وصغارها تميسمة مسعرية شائعة لأنها كانت رمسزا للأمومة الخصبة وربيع الحياة الذى لاينضب

وبقيت علامة على الفيال الحسن حتى العصور الحديثة في الغرب.

* خنسو Khons

إسم هذا الاله الطيبى يعنى «المسافر» نظرا إلى إجتيازه السماء، فقد كان خسو اله القمر، يمثل على هيئة شاب فى شكل المومياء وساقاه مربوطتان حامالا قرص القمر والهالال على رأسه، ولأنه طفل الهى، أبوه آمون وأمه موت، فقد كان متصالاً بإبنين مقدسين آخرين هما «شو» الذى يحمل السماء، والاله الملكى حورس. وحصل من الأخير على رموز الساطة مثل العصا المعقوفة Crook والمذبة

ولإرتباطه بالإله الصقر حورس فقد مثل غالبا برأس صقر، بينما أصبح قرص القمر الذي يعلو الهلال قرصا للشمس أيضا.

ويفهم اللقب «خنسو الطفل»بإعتباره صورة لاله الشمس الصغير الذي يتم التوسل إليه كنوع من الحمساية ضد الحيوانات الشريرة.

وبهذا الخصوص ظهر كمل من خنسو وحورس في العصور المتاخرة واقفين على

التماسيح. وبإعتبار خسو المستشار (الناصح) وسماه الإغريق chespisihis، في حالات في حالات المرض.

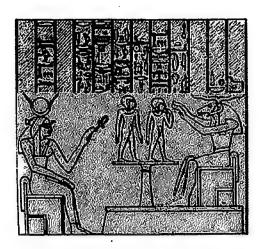
أنظر أيضا : ثالوث.

* خنــوم Khnum

كان خنوم يعبد على هيئة كبش، حتى بداية عسر الدولة الحديثة، ولكنه ظهر عندئذ على هيئة إنسان برأس كبش. وكان يعتبر حارساً لمنابع النيل في إلفنتين ويجلب الفيضان إلى مصر.

ويقوم خنوم بتشكيل جسم الطفل على عجلة الفخرانى، ويغرسه على هيئة بذرة في جسم أمه. كما صنع الآلهة أيضا بهذه الطريقة. فقد كان «أبا للأباء»، و «أما للأمهات» كما عاون في الولادة مع «حقات» إلهة الولادة.

وفى إسنا فى صعيد مصر، كان خنوم خالقا لجميع الكائنات. وفى حقيقة الأمر كان خنوم تجسيداً للعالم أجمع، فقيه توحد مع السماء، وشو الهواء وأوزيريس إله العسالم الآخسر، وجب إله الأرض. وهذا يفسر تمشيل خنوم برؤوس أربعة. ومن المكن أن يكون اسم الإله معناه نفس معنى الكبش، ويشير إلى عدة رؤوس للكبش، التى جمعت معاً فى العصور التاريخية على نطاق واسع.

الآله خنوم رب الفنتين برأس كبش يقوم بتشكيل أمنحتب الثالث وهو صغير على عجلة الفخرائي مع قرينه الدوكاء أو الروح المزدوجة، بينما تباركه الإلهه حاتمور وتقدم له العنخ علامة الحياة. وتظهر عنه نقوش متسجاورة في معبد الاقصر والدة الأمير عند زيارة الإله آمون لها وكذلك دورة ميلاده واستقبال الالهمه له. ونقوش الميلاد هذه نسخت من نقوش مشابهة أقدم منها في معبد الملكة حتشبسوت بالدير المحرى في الضفة الغربية من النيل. ونجد مناظر المحالية (الماميزي) في المحسور المتأخرة كتلك المناظر الحاصة بتختانبو في معبد دندرة.

* دبوس قتال Mace

كان دبوس القتسال ذو الرأس المستدير، أحد الخصائص الملكية بمسابة مصدر للقوة الخارقة للطبيعة لحامل هذا الدبوس. وكان الإله الملكى حسورس اسيسد دبوس القتسال كى يقضى على أعدائه.

ويتم الإحتفاظ بدبوس القتال المقدس، رمز السلطة في داخل قدس الأقداس. كما كسان دبوس القستمال والقموس صفستمان مستلازمستان للإله ففاتح الطريق، (ووب واووت).

وكسان دبوس القسسال أيفسا كناية عن العسين حورس الشسهسيرة» وتنقش صسودة الملك الذي يقسضى عسلى أعداله بدبوس القتال على بوابات المعابد الفسخمة مرات عديدة.

ويسجل أحمد النقوش الملك أمسنحتب الشائى وهو يستمعسمل دبوس القتسال فى القسطاء على الأصراء الثائرين أمسام الإله آمون.

ولما كان دبوس الفتال يتكون لمدة طويلة من الحجسر الجيرى الأبيض، فسإن صورته

كانت تستخدم كعلامة صوتية لكلمة «ابيض».

* درج (سلم) Staircase

فى مسصر القديمة كمانت السلالم والدرجات steps رموزا مسكرة للإرتقاء، وتظهر إحمدى الرسوم أوزيريس بإعشباره «الها على قمة درج»، وهكذا يرمسز لبعثه من الموت.

وربما يمثل هرم زوسر المدرج في مقارة درجما يسهل صحدد الملك المتوفى إلى السماء. كما أن التل الأزلى الذي ظهر في المحسيط الأزلى وهو بدء الخلق يمكن أن يظهر على هيئة مجموعة من الدرج.

واعطاء الميت احدى النمائم على شكل درج، كان بالتــاكيد تعبيــراً رمزياً عن التل الأزلى وكــانت الرغبـة فى حــياة جــديدة ترتبط به.

وفى كتاب الموئى (نهاية الفصل ١٥٣) يروى النص بأن المتسوفى يصعسد على هذا السلم الذى صنعه له أبوه (رع).

Shield # = 13

كان الدرع رمزا للحماية. . وحمسوت Hemsut رب الحماية والقدر الذي ظهر أيضا في صورة أنثى شبيهة للـ (كا) إمتلك درصا كأحد الرموز إستعمله كغطاء للرأس، ووضع أعيلى الدرع سيهمان متقاطعان. والمنظر كله كان شبيها للعلامة الخاصة بإقليم «سايس». والرمز الخاص بعسادة الالهــة «نيت» ربة الحرب والرمــز الآخر وهو عبارة عن مبنيين مستطيلين يشبهان الخطاف (السنارة) ربما لم يكن أكثر من درع محور خلفه سهمان متقاطعان.

وطبقا لتفسير آخر فإنه يمثل قوسين في إحدى الجالات التي تصور أحيانا على هيئة غطاء رأس الإله، مشلما نجد على الصندوق الكانوبي الخاص بالملك توت عنخ آمون.

وبالإضافة إلى البلطة الحربية كان الدرع أحد لوازم الحماية لإله الحرب (رشف) الذى نقل من الشعوب الكنعانية الفينيقية أثناء الدولة الحديثة.

كسمسا أن الدرع المصنوع من جلد التمساح الأسود كان الرمز التصويرى للون الأسود.

* دشرت Deshret

أنظر: تيجان.

* دِعائم السماء Supporters of Heaven

يظهر الإله عادة على هيئة دعامة للسماء، وبهذه الصلة كان شو الإله الأول الذي يرفع السماء بنسيم فمه (بالزفير الذي يخرج منه) فقد كان هو الذي حمل جسم إلهة السماء نوت بذراعيه القويتين.

والإله الآخر الــذي حمل الســماء حح Heh، الذي صور راكعا وذراعاه مرفوعتان. وظهر «أنحور» (أنوريس) إله ثنى في مهمته كحامل للسماء. وكان يتساوى غالبا مع شو أثناء الدولة الحديثة.

والسماء ألتي تجسدت باعتبارها إلهة كانت يحملها ﴿إيون موت إنَّ أَى ﴿عمود أمها

وفي كتاب الموتى (المفصل ١٧٢) يقال أنه حـــمل رع Re على كــتفيــه. . وعلى السطح الخارجي للجدار الجانبي الغربي لمعبد إدفو يظهر الملك في أحد المنقوش وهو يرتــدى غطاء الرأس وذيل الــعـــجل عسكا بالسماء بذراعيه.

وفى هذه الحالة يظهر الحاكم بإعتباره قابضا على القرانين التي هبطت من السماء التي بدونها يختل النظام العالمي. . .

وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٣٨٩) كان العمود «جد» يحمل السماء.

« دفسن Burial »

كانت عملية الدفن الفعلية تسبقها طقوس دينية جنازية. وتقع الجبانة عادة إلى الغرب من مناطق الإستقرار مكان الغروب وبالتالى مكان الشمس الميتة.

وعندما تعبر الجثة المحنطة نهر النيل تقوم سيدتان بتمثيل رمزى لدور الالهتين إيزيس ونفتيس اللتان كانتا تندبان الإله أوزيريس وإرتبط برحلة المتوفى فوق الماء معنى عظيم. وقد عرفت فعلاً «رحلة عبر البحيرة» من عصر الدولة القديمة.

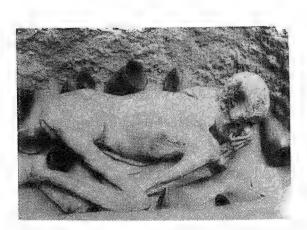
وفى العصر المتأخر كانت المومياوات أو نماذج لها تطفو فوق سطح الماء على ظهور التماسيح، إشارة إلى إنقاذ أوزيريس المتوفى بواسطة حورس الذى ظهر فى صورة تمساح.

ومن المعتقد أن عبور النيل كان تذكاراً للقارب المقدس. وتوجد غثيليات عن فكرة قارب الشم س، وعلى سبيل المثال في كتاب الموتى الفصل (٦٧) يقول المتوفى: «أننى أرحل في السفينة جالسا على عرشي في قارب رع، ليتنى لا أشعر بالضيق عندما أترك وحيدا بغير قارب على عرشي في القارب العظيم للإله «رع».

وحستى عندما ينقل عبر الأرض فإن التابوت الموضوع على النعش يرقد على المحفة التي تجرها الثيران أو الأبقار. وقبل أن يودع التابوت الذي إتخذ هيئة المومياء في المقسرة كان يوضع قائما ثم تقام إحتفالات طقس فتح الفم أمامه.

وقد أدى الإعتقاد بإمكانية قيام حياة أخرى شبيهة بالحياة الكائنة على سطح الأرض إلى القيام بوضع جميع ضروريات الحياة في المقبرة مع المتوفى. وقد تم العثور على أواني النبيذ واللبن ولكنها كانت مصمته مما كان يعني بوضوح بقائها مملوءة. كما وضعت أيضا نماذج قليلة من السفن والمساكن والصوامع والمصانع الصغيرة وغيرها داخل المقابر.

ولم يكن الغرض من النقوش والرسوم الموجودة على جدران المقابر أن تخبر الخلف عن حياة الميت، ولكن لتخلد الحياة التي كانت كائنة، وكى تؤدى الغرض منها كقوة سحرية. وهكذا ولرغبة الميت في الحياة الأبدية فإنه يتمتع عمتلكاته الدنيوية. أنظر أيضا: مقبرة.

إعادة ترتيب إحمدى الدفنات من عمصر ما قبل الأسرات. المتوفى فى وضع القرفصاء على جانبه الأيسر يحيط به طعام القرابين ليتزود به أثناء رحلته الطويلة إلى العالم الآخر.

قبل ٣١٠٠ ق. م حاليا بالمتحفُّ البريطاني.

* دم أيزيس Blood of Isis

يسمى المصريون هذه العلامة «تيت tet وهى تشب علامة عنخ فيهما عدا أن الذراعين مضمومين إلى أسفل.

ودم إيزيس يشبه في كثير من الحالات العبقدة الموجودة في النطاق girdle الذي ترتديه الالهة. ومسعناها الاصلى غيسر معروف.

ولكن بعد عصر الدولة الحديثة كانت العلاقة بين هذه العلامة وإيزيس واضحة. وفي كتباب الموتى كانت العلامة تخاطب بهده الكلمات : «يادم إيزيس» وكبانت توضع مع المتوفى في المقبرة.

ومن المعتقد أنها كانت تنحت من حجر أحمر اللون نصف ثمين. وكان دم إيزيس غالبا منا يتحد مع عمود جند وخاصة في زخرفة جدران المعبد والسرير والتوابيت الحجرية.

وعندما تتحد العلامتان فإن الرمزين يشيران عن طريق ليزيس وأوزيريس إلى وحدة القوى العالمية المعارضة وبتلك القوى المعارضة لطبيعة الحياة التي لاتقهر.

Blood . Las *

كانت القوة الخالقة تتسبب في تدفق المعبودات، وتخبرنا إحدى الأساطير أن حو، وميسا جاءا إلى الوجود من نقط

الدماء التي مقطت عند ختان رع، أما شجر الأرز فقد نما من دماء جب إله الأرض، ونمت شجرتا أثل من نقط الدماء التي مقطت من (باتا) في قصة الأخوين.

ومن غير المؤكد إلى أى مدى كانت عقدة إيزيس (تيت) المتى خوطبت فى كتاب الموتى : «بدماء إيزيس» أصبحت مرتبطة بتصور الدماء على أنها واهبة الحياة.

وفكرة أن تلك الدماء قد تحمل بعض الصلة بدماء الحيض الخاصة بالإلهة ربما كان ذلك غير صحيح تماما.

أنظر أيضًا : إيزيس ، دم إيزيس.

* حوا - موت - إف Dua mut ef * أواني كانوبية .

* دیمهطیقی Demotic

الخط الديموطيقى ويعنى حرفيا «الخط الشعبى» ويرجع أصله إلى الأسرة السادسة والعشرين (٧٠٠ - ٢٠٠ ق.م)، هو الشكل الوحيد للخط الذى استعمله العامة وعلى نطاق واسع خسسلال الألف سنة التالية.

وكان هذا الخط إنعكاساً للغة الشعبية، وكمان الخط المفيضل للمحكومة وتدوين

الوثائق القانونية والجزء الأوسط من النص المنقوش على حـجر رشيـد مكتوب بالخط الديموطيقي.

وبالرغم من أن أصـــول الخط الديموطيقى توجد فى الخط الهيراطيقى المستعمل فى الأعمال التجارية. فقد تطور هذا الخط تطوراً عظيما، وأصبحت له

تركيباته النحوية، ومفرداته الجديدة، والعديد من العلامات المستحدثة والاخستصارات، وكذلك الحسروف المزدوجة.

والخط الديمبوطيقى عظيم الصعبوبة بدرجة كبيرة فى القراءة أكثر من أى من الكتابات الهيروغليفية أو الهيراطيقية.

à

* ذبابة Fly

كان شكل الذبابة فى الدولتين القديمة والوسطى له صفة التميمة، وقد وجدت أيضًا على العصى السحرية.

وفى الدولة الحديثة نجد أحد العرافين يهدد شخصا قائلاً: «سوف أنفذ فى جسدك على هيئة ذبابة، وأشاهد جسدك من الداخل».

وفى بعض تقارير الدولة الحديثة ظهرت الذبابة كرمز للشجاعة لأنه لم يكن من السهل تجنبها، كما أن الجنود الدين أبلوا بلاء حسنا كانوا يمنحون أوسمة الذبابة الذهبية.

وقد عشر على ثلاث ذبابات كبيرة مصنوعة من الذهب فى سلسلة ذهبية داخل تابوت الملكة (عح حتب) من الاسرة السابعة عشرة محفوظة حالياً فى المتحف المصرى.

*خفب Gold

كان الذهب عند المصريين معدناً مقدساً لصلته باله المشرق الشمسى. وكانت قمم المسلات تغطى برقائق من الذهب. وحملت ربة السماء حاتحور لقب «الذهبية»

أو ببساطة «الذهب».

وكان يقال عن الملك ابن إله الشمس رع أنه كان «جبل الذهب الذى ينشر أشعته على العالم». كما كان جزءاً من اللقب الملكى عبارة «حورس الذهبي».

وكان بقاء المعدن الثمين رمزاً للخلود بعد الموت، بالرغم من أن ذلك لم يتأكد على وجه الخصوص. وكان يطلق على غرف المقبرة الملكية وورش صناعة التوابيت «منزل الذهب».

وكانت أقنعة المومياوات الخاصة بالملوك وكذلك الخاصة بالعديد من الحكام تصنع من الذهب الخاص. ثم حل رمزيا اللون الأصفر على وجه الاقتصة الخاصة بالافراد الآخرين محل الذهب.

وكان من المعتقد فى العصر المتأخر أن طائر العُـقـاب الذهبى الذى يوضع حـول عنق الشـخص المبجل يسـبغ عليه حـماية إيزيس.

وكانت الالهتان إيزيس ونفتيس تمثلان غالبا راكمتين على العلامة المخصصة للذهب عند رأس وأقدام توابيت الدولة الحديثة والتى نشاهدها في الصور على هيئة عقد.

1

* رؤوس العجول Bulls Heads

انتشرت عادة تزيين المبانى المقدسة والمذابح بجماجم الثيران أو البقر الوحشى المذبوحة قربانا للآلهة في عصور ما قبل الأسرات والعصور العتيقة. وربحا كانت رؤوس العجول هذه إبتكاراً لتفادى القوى الشريرة.

وفى العصور التاريخية كانت جماجم الحيوانات المقدسة قربانا موجودة فقط فى ضناديق منعزلة. ويمكن أن نذكر من بينها رؤوس العجول المرجبودة على قوائم عند المدخل المؤدى إلى مقبرة رمسيس الثالث والرمز الدينى للإلهة حاتجور «العصا ذو الوجهين» كان أصلا رأسا بقرتين بدلاً من الرؤوس البشرية.

ويمكن أن نتتبع أصل أسطون حاتحور في ذلك الرمز المقام أعلى العمود.

العديد من رؤوس العجول المشكلة من الطمى ولكن بقرون حقيقية والتى كانت تزين مصطبة منخفضة لمقبرة الملك (جت) أو (وادجى) رقم ٢٥٠٤ المكتشفة فى سقارة الأسرة الأولى حوالى ٣٠٠٠ ق.م.

* (رائحة) العطر Fragrance

كان العطر الطيب جزءاً من طبيعة الآلهة. وكان الأريج المقدس الذي وصف بأنه عطر بلاد بونت الذكي يعلن عن قدوم التجلي الآلهي إلى الملك. كما ينبيء الشذا الطيب الملكة بأن آمون قادم كي يتم اللقاء الآلهي (حرفيا: ينام معها).

وكان العطر الطيب نفسه بإعتباره من الخنصائص الالهية مشيعاً بقوة الحياة الابدية، وعلى هذا أدى استعمال الروائح والزيوت العطرية دوراً في العقيدة أكثر من استعمالها في التجميل.

ویقول نص قدیم: «إن عطری هو عطر حورس، كما أن رائحتی هی رائحة حورس).

وقد أكتشفت العديد من الأوانى المختومة فى الحجرة الأولى لمقبرة توت عنخ آمون، وعندما فتحت فى عام ١٩٢٢ أظهرت رائحتها النفاذة أن الغرض منها هو أن تمنح الملك عطوراً ذكية فى العالم الآخر بالإضافة إلى السعادة التى تبعثها.

* رأس Head

عندما يدعـو المتوفى فى كـتاب الموتى (الفصل ٥٣) قائلا «لن أسير مقلوبا أبدا»، فـــإن ذلك يعنى المـوت. وأســفــل بعض

المناظر فى المسر الشالث لمقبرة رمسيس التاسع يوجد أفريز يصبور بعض الرجال وهم يقفون على رؤوسهم.

وفي كتاب العالم السفلى المسمى «أم دوات» نجد أن المردة الذين ينفئون النار بناء على رغبة اله الشمس، جهة الظلال، والرؤوس وناحية «هـؤلاء الذين وضعوا على رؤوسهم» كما أن الخوف من التلف الذي يحدث للمومياء، ومن ثم إلى فقد الرأس أدى في عـصر الدولة القديمة إلى وضع رأس بديلة بالحـجـم الطبيعى في المقرة.

وقناع الموسيساء الذى ظهر فسى عصسر الدولة الحديثة كان بالمثل وسسيلة للتأكسيد ضد إمكانية أن يفقد الإنسان رأسه.

* راعـــن Herdsman

وجدت صور رعاة القطعان ورعاة الأغنام ضمنا في تعاليم مريكا رع (الأسرة العاشرة) عندما يطلق على البشر «تطيع الإله الصغير» الذين يتم العناية بهم جيداً بفضل من أسيادهم.

كما يوجد هناك ثناء لآمون من عصر الرعامسة حيث يعتنى الإله فيه بقطيعه مثل الراعى ذو الضمير الحي.

ويسلك رع سلوك الراعى في أرض مرعاه، ويتنفس البشر والحيوانات الهواء ويشربون الماء الذي يمنحه إياهم، ومن الواضح أن الملك الذي يقود شعبه كان يعتبر راعيا وخاصة في بلاد ما بين النهرين.

ويرجع أصل الإشارات الفرعونية عن طريق أوزيريس من خلال الإله الملكى عنجتى الذي كان له في نفس الوقت، المسيزات الشخصية للراعى المقدس، وكانت العصا المعقوفة أصلاً عصاً للراعى، وهناك شك فيما أن ما يطلق عليه المذبة كان أيضا سوطاً للراعى.

* رع Re

نبدأ بإسم إله الشمس رع المشار إليه في المحصور المجتمع السماوى نفسه . ففي العصور المبكرة إمتلك رع فعلا مركز للعبادة في مدينة أون On (باليونانية هليوبوليس -He إرتبط بالإله (حسور آختي) أي حورس بإعتباره شمس الصباح، واكتسب منه رأس الصقر على جسمه البشرى نفسه .

وبسبب إئتلاف رع والاله الحالق «أتوم» فقد أصبح الآخير تجسيداً للشمس الغاربة. وبعد الملك خفرع من الأسرة الرابعة إتخذ

الملوك المصريون الأنفسهم لقب البن رع المواد المحتل آمون المكانة الأولى فى مجمع الآلهة فى عصر الدولة الوسطى، لم يختف رع وانما عزز المعبودان مركزهما وذلك بإندامجهما بإسم آمون رع .

فيعبر إله الشمس المحيط السماوى فى قاربه بإعستباره ربانا لدفة العالم he-Imsman يصحب وزيره تحوت وإبنته ماعت تجسيداً للنظام الكونى.

وتعتبر الشمس «الجسد» المرثى لسيد السماء، ولكنها كانت تعتبر أيضا بمثابة عينه.

انظر أيضا: مركب الشمس.

* رقص Dance

ربما كان للرقيص أصل مقيدس بين جميع الشعوب وحسب ما ورد لدى الكاتب الروسانى «لوشيان»، فقد أحب المصريون التعبير عن أسرار ديانتهم بالرقص. وظهر الراقصون في احتفالات الإله «مين» على هيئة الاله.

كما كان الملك يؤدى الرقصات فى عيد الشراب أمام المعبودة حاتجور وهو فى هيئة المعبود «شو» كى «يمحو غيضبها». فقد كيان السرقص «غيذاء القليب» بالنسببة للمعبودة. وأصبح الرقص فى الشعائر

الجازية رمزا للرغبة في البعث. ويهرول راقسموا «المو» عند مدخل المقسرة نحسو المتسوفي المتسجد مع أوزيريس، ويسجيونه بمسيحات الفرح وهم يرتدون السيجان المصنوعة من البوص.

* رسے حورس Spear of Horus

كسان الرمح السسلاح الأسطورى الذى باركته المعبودة «نيت» خاص بالمعبود الملكى حورس، ففى أحد النصوص القديمة يقال عن الرمح «شوكستاه الخلفيستان هما أشسمة الشسمس، وأطرافه عسارة عن مسخالب «مافدت» إلهة العقاب.

وقام حورس الملقب بد دحامل الشص، بصيد القدوى الشرير المثلة على هيئة أفراس النهر بسلاحه المقدس، وعلى ذلك تم تصويره على جدران معبده العظيم في إدفر.

وقد وضعت نماذج صغيرة من الرماح مع الموتى فى المقبرة كسنوع من الحماية فى الطريق إلى العالم الآخر.

* رمز أوزيريس Osiris Symbol

كانت العالامة الدالة على المقاطعة الشامنة في مصر العليا مع طينة (ثيس) This بإعتبارها مقر الإقامة الملكي عبارة

عن مسنى على هيشة خليبه النحل تعلوه ريشتان، وفسر علماء المصريات هذه العلامة على أنها التل الأزلس الذي جاء منه إسم الإقليم فتا - ور، Ta - wer أي فالأرض الأكثر قدما».

ويبدو أن المصريين القدماء قد فهموا المسلامسة في وقت مبكر، وعلى ذلك إرتبطت باوزيريس بإعتبارها مكان حفظ وأس الآله، وبالتالي كانت تنزين بربطة الرأس، والحية المقدسة، ومدينة أبيدوس التي تقع بالمثل في المقاطعة الشامنة. من المفترض أنها كانت تمتلك رأس أوزيريس، وإتخدت شارة الإقليم بتنفيير بسيط بإعتبارها رمنز العقيدة. وقد صور هذا بإعتبارها رمنز العقيدة. وقد صور هذا أبيدوس، بإعتباره رمنزا أوزيريا، وضع أجياناً على هيئة رمز محمول وأحياناً

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٣٨) وجد الرمنز فى الجنزء المصور الذى يصاحب «تعويدة من أجل دخول المتوفى إلى أبيدوس» حيث أنها تصور غالباً قرص شمس صغير بين زعفتى نخيل.

* رننوتت Renenutet

يتكون هذا الإسم الذى يميز طبيعة الإلهة من جزئين: rnn بمعنى الإلهة من

wtt بمعنى احية، وترضح القابها اسيدة الارض الخصبة، و اسيدة الصوامع، وظيفتها بإعتبارها ربة الخصوبة والحصاد. ويقدم الناس القرابين إليها أثناء حساد القسح وعصر العنب وذلك أمام تمشالها الذي كسان يتخل صورة الحية أوله رأس حية.

وتوجد لها تماثيل تحمل نسيها إله القمح الذي لم ينضج بعد ويسمى «نبرى» -Ne pri وكان إهمتمامها فوق كل ذلك من أجل غذاء الأطفال.

وأطلق عليها الأغريق ثرموثيس -Ther وغالبا ما تصورها التماثيل الطينية المحروقة المعروقة بإسم «تراكرتا» -cotta التى ترجع إلى العصر اليوناني على هيئة إريس برأس حية على جسم إمرأة.

* روح Soul

كان الشخص الكامل من الجنس البشرى يتكون من كا ka وعنخ ankh وبا للمافقة إلى الجسم والإسم والظل. والتصورات الثلاثة الأولى مازالت لم تحدد بعد بوضوح وإتخذت معانى مختلفة خلال مسيرة التاريخ المصرى.

وقد تطابقت «البا» تماماً وهى عبارة عن طائر برأس إنسان بالتصور الإغريقى للروح

المجسمة (psychi)، بينما العنخ التي كانت تصور في الكتابة الهيروغليفية بالطائر إيبس ذو الرؤابة Crest كانت تعنى التجلى. وقد امتلكت الآلهة حالة الوجود هذه وكذلك هؤلاء الذين تَمِلُّوا عن طريق الشعائر الجنازية.

فيفى أحد مستون الأهرام (رقم ٤٧٤) يقول النص «ترتبط الروح بالسما» ويرتبط الجسد بالأرض». وحينما ظهرت الكلمة المخصصة للروح فى الكتابات المصرية، فيان ما يتبادر للذهن عادة هو الد فباء، مثلما عندما يستحدث الشخص عن أرواح مندنة هبى عسمل رؤوس ابن آوى أو أرواح مندينة هبى Pe (بوتو Buto) التى تحمل رؤوس الصقر.

وكانت تلك الكائنات جميعاً ترمى إلى توحيد الشخصية الروحية للملوك المتوفين في تلك المدن.

* ریح Wind

بينما حاولت بعض الشعوب الأخرى أن تجسد الريح، فإن المصريين فهموها فقط على أنها تجسيد ثانسوى للمعبسود، فريح الشمال التي تجلب الإنتعاش إلى الصحراء المسديدة الحرارة تأتى من «حلق آمون». ويقال عن حاتحور «سيدة الجميزة» لأن نسيم الحياة يخرج من شفتيها.

الإله السورى "ريشف" يقف رافعاً الرمح والدرع مرتديا التاج الأبيض في مقدمته رأس غزال - العصر المتأخسر حوالي عام ١٠٠٠ ق.م - مستحف المتروبوليتان للفن بنيويورك.

وفى الحقيقة فإن إله الهواء شو هو الذى أبقى على كافة الكائنات فى «صورته لريح الشمال الطيبة». وكان المتوفى يحتاج الهواء كذلك.

وفى نصوص التوابيت كان يتساوى المتوفى بالإله شو ، وأعطيت له السيطرة على الرياح الأربعة للسماء.

وكان أحد المظاهر الشعبية في فن العمارنة الشريط الطائر الموجود على الشعور المستعارة وعلى الأحزمة التي كان يعتقد أن لها قوة مؤثرة للإله الخالق التي جسدت نفسها في الريح.

* ریشیف Reshef

اله سورى للحرب، والسرعد يظهر فى صورة ثابتة وهو يلوح بأسلحة مختلفة. وهو يمثل مرتديا التاج الأبيض لمصر العليا الذى تنتهى قمته بشريط متدلى. وعند قاعدة التاج وفوق جبهته يوجد قرنان أو رأس غزال.

* زباب Shrew

تم العثور على ما يفيد الغرض الدينى منه، ليس فقط بين المؤلفين والكتاب الكلاسيكيين ومنهم بلوتارخ على سبيل المسال، ولكن في مسومسياوات تلك الحيوانات، وفي الرسوم المخصصة لأغراض تكريسية، وفي المراجع المكتوبة في الأدب الليني.

وكانت التماثيل البرونزية الصغيرة تغطى غالبا برموز شمسية مثل الجعل المجنح والقرص المجنح والصقر والكوبرا.

والشكل الميز لحيوان الزباب هو الخطم الطويل، والأنف المستدة، وفي التسمائيل المصنوعة له كانت السيقان دائسًا متوازية لدرجة أنه عندما يمثل واقفا فإن هذا الخيوان يماثل النمس في طريقة سيره. وكان حيوان الزباب يعبد في ليتوبوليس (اسنا) بإعتباره الحيوان المقدس للإله حورس.

وطبقا للتفسير الذي أشار إليه عالم المصريات برونر E. Brunner فمن المكن

أنه يمثل الجانب المظلم لإله الضياء، لأن طبيعته الرمزية كمانت تلك الطبيعة الخاصة بالفأر الذي يعميش تحمت الأرض بشكله الضئيل، بينما يمثل المنمس الذي يعيش فوق الأرض المظهر الواضح الإضاءة للإله حورس،

وفى إحدى البرديات الديموطيقية السحرية حول الساحر نفسه إلى حيوان الزباب (عم عم) وسكن في ليتوبوليس كي يسبب عندنذ العمى والموت.

وعلى الجدار الشمالى لغرفة الدفن الخاصة برمسيس السادس فى وادى الملوك نرى أشكال حيوان الزباب متقوشة فى المناظر التى تختص بإعادة مولد الشمس أثناء الليل.

* زعف النخيل Palm Leaf

كان لزعف النخيل معنى رمـزيا بصفته العلامـة المخصصـة للـ اسنة، وفي أحد الأبواب من معبـد الميدامود Medamoud حاليـا في المتحف المصرى بالقـاهرة يظهر

مفرد ربَّابة وهو حيوان شبيه بالفار طويل الحظم يأكل الحشرات.

الملك سنوسرت الشالث وهو يستلم زعف النخيل تذكياراً لحكم طويل من حبورس وست على التوالى بإعتبيارهما الالهان القوميان لمصر العليا ومصر السفلى.

وأحيانا يلصق حيوان أبو زنيبة -Tad الرمز الخياص بالعدد ١٠٠,٠٠٠ بالنهاية السفلى لزعف النخيل.

وفى أحد النقوش الموجودة على الجدار الخارجى للصرح الأول فى مدينة هابو، يناول آمسون المتوج الملك أربعة صور اللحب سد، وهو احتفال عظيم لليوبيل يعقد عادة أول مرة بعد ثلاثين سنة من الحكم، ثم يكرر على فترات أقصر.

وزعف النخيل الموضوع على الرأس أو المسوك في اليد كان أحد صفات حح Heh وتجسيداً للأبدية.

Flowers *

كانت الزهور تقدم للآلهة وللموتى. وعندما تحزم على هيئة باقة كانت تستخدم كقربان. وكان الملك يستقبل بالزهور عند عودته إلى الوطن منتصراً.

وكانت الزهور توضع أحياناً في أواني على هيئة على هيئة على هيئة على العنخ. وتوضع هذه العادة معنى أعمق. فكان من المعتقد أن الألهة كانوا موجودين داخل باقات الزهور

الخاصة بهم، ولان الأرياج المقدس كان واضحا في رائحة الزهور. كما كانت الزهور أيضا تحمل الآلهة فوق بتلاتها -Pet الزهور أيضا تحمل الآلهة فوق بتلاتها الخالق حرسومتوس Harsomtus في هيئة طفل أو ثعبان ظهر على زهرة اللوتس، بينما كانت الإلهة واجت تعرف بأنها همى التي فوق نبات البردي الخاص بها، وأعطت الإلهة حاتحور هذا الإسم بالتلميح إلى الآلة واجت.

وأخيرا علينا أن نذكر الزهرة التي تقف فوق معبد صغير خلف الإله «مين».

وفى اللغبة المصرية فيإن الكلمة التى تعنى باقة لها نفس البناء الصوتى الساكن المطابق للكلمة الخاصة بالحياة، وكانت باقيات الزهور رمزا للحياة، وعلى ذلك فقد لعبت دوراً هاماً في طقوس الموتى.

وتظهر بعض المناظر من الدولة الحديثة الحياناً باقة من الزهور مكان المتوفى الذى تغيرت هيئته، ربما كان الغرض منها أن تظهره وقد دخل في نطاق الربيع الدائم.

وقد ارتبطت الزهرة ببداية العالم كرمز لتفتح الحياة لأن اللوتس كان الزهرة التى نبتت من المياه الأولية.

أنظر أيضا : إكليل زهور .

* زیــت Oil

كان من المعتقد أن الزيت يقلل الألم يوميا ويشفى الجراح، ويضيف قوى زائدة إلى هذه الحياة عندما يستخدم فى المسح الطقسى. كما أنه يقال بالنسبة لاستخدام الزيت فسوق الميت أنه فيسربط الأطراف، ويصل العظام، ويسجعل اللحم يلتشم، ومن هنا فهو يمنع الإتلاف الجسدى الذي يجعل البقاء فى العالم الآخر غير مؤثر.

وتضم القرابين الطقسية في الشعائر الجنارية وجمود سبعة أنواع من الزيوت

بالإضافة إلى صب الماء وحرق البخود. ففى رسوم إحدى المقابر فى دير المدينة (المقبرة رقم ٢ الحاصة به وخع بخنت؟ تقف كل من إيزيس ونفتيس بجانب سرير المتسوفى وتمسك إحداهما بعلامة عنخ وتمسك الاخرى بقنينة زيت.

وفى أحد مشون الأهرم (رقم ٤٥١) تساوى الزيت المقدس بالعين أوجات، ويحسول الزيت المسلالي، إلى الدهان المحصن من قوى الظلام.

س

Sa 📖 *

كانت الـ (سا) إحدى الـشارات الميزة لتـماثيل الإلـه (بس) بإعتبارها علامـة للحماية السـحرية، كما أنهـا كانت أيضا خـاصـة بالإلهـه (تاورت) التـى بجلت بإعتبارها ربة الولادة.

كما وجدت أيضا علامة الحماية هذه بإعتبارها رمزاً مستقلا على بعض العصى السحرية التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى.

* ساتت Satis

أعتبرت المعبودة ساتت «سيدة الفنتين» منذ الدولة الوسطى، كسما أعتبسرت زوجة المعبود الخالق خنوم. فكانت تقدم الماء إلى المتوفى من أجل تطهيره (متون الأهرام رقم 1117).

وقد صدورت المعبودة سانت فى هيئة بشرية ترتدى تاج مصر العليا وعلى جانبيه قرنى وعل (تيتل antelope) مقوسان.

وعندما توحد خسوم بالاله رع، أصبحت ساتت اعين رع، بينما عند الإشارة إلى حاتحور بإعتبارها عيناً شمسية فقد أتخذت ملامح الهة النساء والحب.

غيمة الـ اسساء رمز الحماية وهى علامة هيروغسليفية غمثل مسسأوى الراعى الملفسوف والمصنوع من نسبات الددى.

* سخم Sekhem

تعنى كلمة (سخم) (القوة) كما تشير أيضا إلى تلك الكيانات الموجودة. وهى على سبيل المشال النجوم التى تقف بين الآلهة والبشر. كما كان السخم أيضا إحدى الصفات المقدسة الخاصة.

ويحمل أوزيريس لقب «السخم العظيم الذي يسكن في الإقليم الطيني Thinite الذي يسكن في الإقليم المكن أيضا وهو «السخم» من المكن أيضا وهو في شكل تميمة أن يصبح تجسيداً للقوة المقدسة.

كما كان «السخم» عصا للسلطة تنتهى فى الجزء الأعلى منها بعينين منحوتتين. وكان رمز السلطة هذا رمزا محلياً خاصاً بأبيدوس: وقد عثر عليه مراراً لإرتباطه بأوزيريس، وأصبح رمزاً للمعبود أنوبيس مثلما يشاهد على سبيل المثال على عموده المقدس التالى لابن آوى.

* ست *

كان أحد ألقاب ست الأكثر شيوعاً «العظيم في قوته» أو «عظيم القوة». ففي أحد متون الأهرام (رقم ١١٤٥) تقرر أن قدوة الملك هي قدوة ست. ويظهر الإله بإعتباره الرفيق الخاص بمصر العليا للإله الملكي لمصر السفلي حورس.

كان صولجان الـ اسخم ومزا للقوة والسلطة. كما كانت علامته الهيروغليفية تستخدم غالبا كمخصص في الكلمات المرتبطة بوظائف السلطة.

كانت تماثيل الإله "ست» نادرة، وهذا مثال جميل له بنقبة مطعمة بالفضة. وقد كان من المناسب أن يكون هذا التمثال مخمصصاً لإله أكثر قبولاً مثل آمون، وذلك بقطع أذنى "ست» الطويلتين ليحل محلهما قرنى كبش آمون - الأسرة الشانية والعشرون حوالى قرنى كبش آمون - الأسرة الشانية والعشرون حوالى عرب كبير بكوبنهاجن.

كما أن الملك المصرى نفسه بإعتباره «وريثا للأخوين» وحد «وظائف حورس وست». وحارب ست الثعبان أبوفيس أثناء وقوفه في أقواس قارب الشمس، وتوجد أيضا بعض النقوش التي تسحب فيها هذه السفينة بواسطة حيوانات «ست» بدلاً من حيوانات ابن آوى المعتادة.

واعتبر (ست) أثناء عصر الهكسوس الاله الرئيسى، ولكنه خيلال الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كان الها حاميا للرعامسة، ومن هنا جياء الإسم الملكى متى Seti.

ويمثل ست دائما أحد نصفى العالم الثنائى للمصربين القدماء، وفوق كل ذلك كان يعتبر سيد الصحراء ويظهر بإعتباره عدوا لإله الخضرة أوزيريس. وكان أوزيريس يقارن بالنيل واهب الحياة، بينما يعتقد أن البحر الغادر كان تجسيداً للإله ست. وتختلف ملامح ست عن ملامح الله السماء حورس، ومن خلال أنفاسه كانت الديدان تنبيثق من باطن الأرض، كما كان سيداً للمعادن كلك، فالحديد الخام كان يطلق عليه وعظام ست».

وعندما إنتشرت المعتقدات الأوزيرية أصبح ست محروما من الـتبجيل إلى حد

ما في تلك المعتقدات. وقام حورس بدور المنتقم لأبيه، وفي المعركة الثالثة فقد ست خصيتيه، وفقد حورس إحدى عينيه، ولكن تحوت «هداً الغيض» الحار الأبيض، في قلوب المحاربين. (كتاب الموتى / الفصل ١٨٣).

وبالإضافة إلى ذلك نجد الأثان ass والظبى، والخنزير وفرس النهر، والتمساح والسمك كانت تعتبر في البداية حيوانات خاصة بالإله ست.

وبإعتباره سيداً للسحراء، وبإعتباره إلها «احمرا»، أصبح ست كذلك سيداً لجميع الأراضى الغير مصرية.

وأثناء فترة الحكم الاجنبى خساصة بعد الغسزو الاشورى، أصسبح عدوا قسوميسا، وشكلا رمزيا لكافة أنواع الشر.

* سخمت Sekhmet

كونت سخمت مع زوجها بتاح وابنهما نفرتم (ثالوث منف). ويعنى إسسمها «القوية» وذلك طبقا لطبيعتها بإعتبارها ربة الحرب، فكانت تصحب الملك إلى المعركة وغالبا ما توصف بأنها أمه. وكانت تنشر الرعب في كل مكان، وخيضع لها أتباع الإله ست وكذلك الثعبان أبوفيس.

وصورت سخمت على هيئة أنثى الأسد، أو على هيئة إمرأة برأس أسد. وكانت أسلحتها السهام «التى تطعن بها القلوب». وإنبشق من جسمها بريق ملتهب، وأعتبرت رياح الصحراء الساخنة أنفاس الإلهة الملتهبة. كما كانت ترتبط بالكوبرا الملكية التى تنفث النار، ومن هنا أصبحت «عين رع».

وبإرتفاع شأن طيبة إلى مكان المقر الملكى، كرمت الالهة المحلية موت من جديد بجعلها تندمج مع سخمت. وللملك أمنحتب الشالث العديد من التماثيل التي تحمل رأس أسد للمعبودة «موت سخمت» أقيمت في منطقة معبد موت في أشر Asher، التي تقع مباشرة خارج سور المعبد إلى الجنوب من المعبد العظيم للإله آمون في الكرنك في طيبة.

كما كانت سخمت تعتبر أيضاً «عظيمة السحر» التي أعطتها معرفتها بالسحر مكانة في عملية الشفاء.

* سرابیوم Serapeum

هو منجموعة الدهاليز الممتدة تحت الأرض والتي إكتشفها أوجست مارييت في سقارة في منف سنة ١٨٥٠ وكانت مكان الدفن الخاص بالعجول أبيس المقدسة.

واحد من اجمل مشات تماثيل الإلهة «سخمت» التى كانت توضع داخل معابد موت فى «أشر» بالكرنك. وترتدى الإلهة الممثلة برأس لبؤة تاجاً من حيات الكوبرا الملكية. ومعظم التماثيل الأخرى فى الموقع لها غطاء رأس بسيه! تمسك فى يدها اليسرى علامة العنخ مسطحة على فخذها – الدولة الحديثة.

فقد عثر على أربعة وعشرين تابوتا ضخما من الجرانيت والبازلت في حجرات مفتوحة في الدهاليز الرئيسية، ويزن كل منها أكثر من سبعين طنا. وحطمت معظم تلك التوابيت وسلبت محتوياتها بالرغم من أن إحدى الدفنات من عصر رمسيس الثاني كانت سليمة.

وقد عشر على المسات من اللوحات الجنازية التى تطلب العون والحساية من أبيس وضعها الزائرون طالبوا العون داخل جدران المدخل. وأحساط جانبى الطريق المؤدى إلى المدنن تماشيل لابى الهسول (ذكرها استرابون) كما كان يوجد نصف دائرة من تماثيل الشعراء الاغريق والفلاسفة بالقرب منه.

وغير بعيد عنه أكتشف العالم الأثرى المسرى في سنة ١٩٧٠ الايزيوم وهي السراديب التي كانت تدفن فيها البقرات أمهات العجل أبيس.

أنظر أيضا: أبيس.

* سـرخ Serekh

وهو إطار مستطيل الشكل يحتوى على إسم الفرعون. وفي الأسرات الأولى، كان السرخ الطريقة المعتادة لكتابة الإسم الملكى مثل إستخدام الخرطوش البيضاوى

الشكل. وفيها بعد كتب الإسم الحورى للفرعون داخل السرخ بينما كتب إسمه الأول nomen وإسمه الثانى nomen داخل الخرطوش.

لوحة اللك اجدا الذي يصور إسمه بثعبان داخل. السرخ (واجهة القصر) يعلوه الصقر حورس. من أبيدوس - الاسرة الأولى حدوالي ٣٠٠٠ ق.م متحف اللوفر بباريس.

وفى أسفل إطار السرخ يوجد نقش يمثل الدخلات والخارجات مثلما وجد مستخدماً فى الواجهات المشيدة باللبن لمقابر الأسرات المبكرة، وفى الأبواب الوهمية من عصر الدولة القديمة، ويشار إليها غالبا بإعتبارها (واجهة القصر».

وهذا المستطيل بطرازه الذي يزمز لأحد المبانى، ربما كسان القصر الملكى أو مقسرة الفرعون يشاهد مستكرراً في المسقط الأفقى والمقطع السراسي، ويعلو السسرخ صسقسر المعسود حسورس، ومن هنا جاء الإسم الحوري للفرعون.

أربعة تماثيل رشيشة لإلهات تقف حارصات لصندوق الأوانى الكانوبية في مقسرة ثوت عفخ آمون، نشاهد ثلاثا منها ترتدى العلامة الهيروغليشية الخاصة بها وهي من اليسار إلى اليسمين نيت وإيزيس وسوقت الأسرة الثامنة عشرة حوالي ١٣٥٤ ق.م من مشبرة ثوت عنخ آمسون رقم ٢٢ في وادى الملوك حساليا بالمتحف المصرى.

وفى الأسسرة الشانية وفى إحسدى اللوحات تم تصوير سيطرة المعبود ست عثلا فى حيوانه واقفا على قمة السرخ. وغير الفرعون اسخم ايب إسمه الحورى إلى الإسم السيتى seth name الرايب سن مع التغيير الناتج عن ذلك فى الحيوان الذى يعلو السرخ الخاص به.

ومن الواضح أن خلف على العرش الذي أنهى إختسلاف الرأى الديني إتخل إسم اخع سسخم وى (بسعني ظهسرت القرنان)، وجعل الصفر حورس وحيوان ست يقفان على السرخ الخاص به.

* سرقت Serket

إحمدى الآلهات الأربع الحمامية للتسوابيت، والأوانى الكانوبية، وكان العقرب هو رمزها الذي تضعه غالبا فوق رأسها، وكانت تُشَبَّه خماصة بالحرارة الملتهبة للشمس،

وغالبًا ما يتكرر وجبودها مع الآلهاث الثلاث الحياميات الرفيقيات لها (إيزيس ونفتيس ونيت) في كتاب الموثى.

وفى مستسون الأهرام (تعسويذه رقم ١٣٧٥) على سبيل المثال نجد المتوفى يقول : «أى إيزيس، ان مربيتى نفتيس هى التى أرضعتنى لكونها بقرة سخسات، حر إن نيت تقف خلفى وسرقت تقف أمامى».

sepa اسبا

(انظر: Centipede).

* سشات Seshat

كانت ربة الكتابة سشات تبجل بلقب همى التى تعتبر المتقدمة فى دار الكتب، وعند تشييد المعبد كانت تقوم هى أو كاهنها بتحديد تخطيط الأرض بإستخدام الحبل المخصص للقياس.

ومن هنا كان يطلق عليها أيضا «سيدة البنائين»، وكانت أكثر وظائفها أهمية تسجيل سنوات الحكم وأعياد اليوبيل التي كانت المخصصة للملك.

ویتکون غطاء رأسها من سبعة نجوم یعلوها قوس، أو ربما علی هیئة القمر فی مرحلة الهلال تتوجه ضالبا ریشتی صقر، وعادة ما كانت تمسك فسرعاً من زعف النخیل فی إحدی یدیها، وضالبا ما كانت ترتدی جلد فهد فوق ردانها.

* سشمو Seshmu

هو إله يذكر غالبا كاله للعطور من عصر الدولة القديمة وما بعدها. وهو يظهر في كتاب الموتى في الفصول التي تهتم بالهروب من «الشباك». «أما بالنسبة لهذا الوتد الذي في يدى، فإنه قصبة رجل

سشمو كما نجد في (القصل ١٥٣)، وبإعتباره إلها رازقا (فصل ١٧٠): يقول النص (إن مسسمو معلك ، إنه يعطيك أفضل الطيور».

* سفينة Ship

اعتبرت الشعوب القديمة السفينة عامة رمزاً للانتقال من احدى مراحل الحياة إلى مرحلة الحرى، وتعتبر الرحلة الحياة الحد التصورات المالونة.

وكانت السفينة لدى المصريين أيضا تعبيراً خيالياً عن الطريق الذى يعلو الجميع لمرحلة الانتقال بين الحياة والموت.

وفى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الرسطى كانت نماذج السفن ترضع لتمكن المترفى فقط من قضاء رحلة عتعة كما كان يفعل فى حياته، ولكنها كانت ترتبط فوق ذلك بالتأكيد بتمصور حماية الرحلة إلى الغالم الآخر.

وكانت غاية منا يامل المتوفى أن يرحل فى نسارب رع (كتساب المتوفى ، الفنصل ١٣٦) الذى كان تعبيراً رمزياً عن السير فى ضوء النهار.

* سکین Knife

لم يكن من المعتاد صناعة السكاكين المشخدمة في الطقوس من المعدن اللي

إستخرجته يد الإنسان، بل كانت تصنع من الظران. وحسمل الاقليم الشانى والعشرين إسم اسكين الظران، وكانت السكين سلاحاً سحرياً ورمزاً للدفاع كى تبعد الضرر من الكائنات الشريرة.

ومن هنا تظهر حقيقة أن العلامة الهيسروغليفية التي تمثل السبغل ass وهو حيوان خاص بالإله ست، كان مطعونا بين كتفيه بسكين كي تطرد تأثيره الضار.

وطبقا لأسطورة الخلق في هرموبوليس (الأشمونين) فإن مسقط رأس (رع»، والتل الأزلى يقعان في منتصف «البحيرة ذات السكينتين» وربما غمثل السكينتيان شجورتي الجميز التوأم اللتان ذكرتا في مكان ما حيث تبزغ الشمس بينهما في الأفق. وكانت غمل على هيئة سكاكين، لأنها تشير إلى المعركة الباسلة لإله الشمس مع قوى العالم الآخر، والتي أرادت أن غنعه من الشروق.

وتظهر العديد من الرسوم المصورة من كتاب المرتى قطأ ذكراً ممثلا للإله رع وهو يطعن الثعبان أبوفيس رمز الظلام بسكين. وكان السكين غالباً أحد خواص الإلهة لتاورت التى أتخذت هيئة فرس النهر.

وفى إحدى الأساطير تم تفسير القمر فى هيشة الهلال على أنه صورة سكين. ومن ثم يمكننا فهم أحد النصوص القديمة

التى تذكسر أن خنسو اله القسمر يذبح الأضحية من أجل الملك. وأطاح تحوت برأس صانعى الشر بإستخدام هلال القمر بإعتباره أحد الأسلحة.

* سلم السماء

Ladder of Heaven

كان سلم السماء تصور مالوف في نصوص الأهرام، حيث يتم تخيله بصورة متكررة في أشعة الشمس، ومن ثم كان تحت سيطرة رع. كما كان ينظر إليه في حالات أخرى على أنه سلم من الحبال أو سلم متين من المكن أن تمثل قوائمه على هيئة فأعمدة جدا التي تنتمي إلى الرمزية الأوزيرية.

وكان السلم مخصصا لأوزيريس اله البعث والارتقاء، ثم أصبح أوزيريس نفسه رمزاً لسلم السماء بالنسبة لأتباعه.

وتتحدث متون الأهرام كذلك عن السلم الذى يتكون درجه من أذرع الآلهة التى يتسلق عليها المتوفى حتى يرتقى إلى السماء.

وطبقا لكتاب الموتى (الفصل ٩٨) تقف «أرواح الضوء) على «كـــلا جـــانبى سلم السماء».

كما كمانت صورة السلم توضع مع الموتى في المقبرة بين الاشياء الاخرى.

* السماء Heaven

أنظر: سلم السماء. ودعائم السماء.

* سهک Fish

أعتبرت الأسماك عامة حيوانات غير طاهرة. ولم يُسمح للشخصيات المقدسة مثل الملك والكهنة والموتى فى هيئتهم المتغيرة بأن يتناولونها كغذاء. وعندما إنتشرت الشعائر الأوزيرية، أصبح السمك يماثل ست الشرير.

وطبقا لراوية ذكرها بلوتسارخ، أعتقد الناس أن السمك النيلى المبروك (Lapidatus (Nile Carp) القنومة (Marmyras) Oxyrhinchnus وسمك الوكسيرنخوس)، وسمك الها وربما كان نوعا من سمك الشلبة (bream فقد أكلت مجتمعة عضو تذكير الإله أوزيريس المثل بجثته بتقطيعها إلى عدة أجزاء.

وعلى ذلك فقد كانت الاسماك بوصفها حيوانات شريرة تحرق فى أعياد معينة ثم توطأ تحت الاقدام كنوع من القربان للآلهة.

ومن ناحية أخرى أعتبرت الأسماك حيوانات مقدسة. ففي منديس (تمي

الأسديد) كانت الإلهة احات محيت تبحل بإعتبارهها الول الأسماك. والسمكة التي تضعها على راسها رباً كانت سمكة الدلفين Dolphin. وكان السمك البورى؟ Latus أو القشر Nile مقدساً لدى الآلهة النيت.

ونالت سمكة القنومة مكانة خاصة فبالرغم من أنها جاءت إلى الحياة من جروح الإله. كما كانت هذه السمكة أيضا شريكة مع حاتجور في إسنا. وظهرت بعض الأمثلة عادة مع تاج حاتجور. وكانت الأسماك شريكة مع الشمس لأن البلطى Chromis بزعانقه الماثلة للحمرة، وسمك أبيدوس Abdu الأزرق اللازوردي أو سمك أبيدوس Abydos fish ترافق مركب الشمس وتحذر من اقتراب العدو المتمثل في الثعبان.

* سف_م *

يعتبر القوس والسهم أعظم أسلحة البشرية القديمة، ولها غالبا خصائص مقدسة فى أساطير الشرق القديم، فالسهم كرمز للقوى المقدسة كان عشلا فى الإلهة انيت؛ التى يتكون رمزها المقدس من سهمين متقاطعين، وكان السهمان المتقاطعان كذلك عملين لقوة الحم سوت المتقاطعان كذلك عملين لقوة الحم سوت Ka الصورة المونقة للقرين Ka.

وأخيرا كان القوس والسبهمان معاً مع الرمح والهراوة أسلحة للإلهة «واست Waset» التى تحمى طيبة. ومن الممكن أن ترمز السهام أيضا لاشعة الشمس.

كان أتوم رامى السهام الذى يرسل عصيه المصرية مثل السهام وفى إحدى القوائم من العصر الإغريقى الروماني التى سجلت أشكال الشمس فى النهار، فقد مثلت الساعة السابعة على هيئة قرد يصوب سهاما.

وعندما يصوب الملك سهما في كل إنجاه من الجهات الأصلية الأربعة عند إعتلائه العرش، فقد كان من المستقد أن ذلك يرمز لحقيقة أن بأسه يصل إلى نهايات الأرض.

الاله «سويده باعتباره إلىه الحدوده يحمل الصولجان «واس» والبلطة وعلامة «عنج».

* سنونو (عصفور الجنة) Swallow

كان المتوفى يرغب فى التحول إلى طائر السنونو ليكون مع الطيور المقدسة الأحرى مثل الصقسر وطائر البلشون heron وطائر الأيبس phoenix كى يتمكن من الخروج طليقا من أى بوابة فى علكة الإله ويتخل هيئته فى صورة طائر السنونو (كتاب الموتى الفصل ٨٦).

ونحن نعرف أن طائر السنونو كان يعبد بإعتباره طائراً مقدساً في منطقة طيبة منذ الاسرة الثامنة عشرة.

وطبقا لما ورد عند بلوتارخ أن إيزيس إتخذت هيئة هذا الطائر عندما كانت ترفرف حول العمود الذي كان يضم تابوت أوزيريس.

Sopdu zigm *

كان الإله الذى يعسبد فى الإقليم العشرين من مصر الوسطى يطلق عليه سويد. وتظهره علامته الهيروغليفية وكذلك صورته الطقسية على هيشة صقر رابض. كما كان يظهر فى حالات أخرى فى صورة آدمية وهو يضع على رأسه تاجأ مكونا من ريشتى صقير وحزام شسست (انظر حزام شمست).

وفی مستون الاهرام کسان یذکسر غالسا لصلته باسنان المترفی، وهی حقیقة لم نجد

لها تفسيراً بعد. وقد إكتسب سوبد شهرة خارج نطاق إقليمه بإعتباره الها للحدود والها للشرق.

كما إرتبط فعلا بالإله حورس في الدولة الوسطى ومن ثم ظهر إلى وجود الإسم «حورسوبد» في الدولة الحديثة.

* سوخوس Suchos

ان هذا الاسم اليونانى للاله سوخوس الذى أخذ من «سوبك» بمعنى (التمساح) في اللغة المصرية القديمة كانت مراكز عبادته الرئيسية مدينة كروكوديلوبوليس مدينة التمساح» في الفيوم، وكوم أمبو في مصر العليا.

وقد فضلت الأسرة الثانية عشرة التى إتخذت مقرها الملكى فى الفيوم عقيدة هذا الإله الذى حمل حكام الأسرة الثالثة عشرة إسمه فى أسمائهم تعظيما له مثلما فى «سوبك حتب» أى «سوبك الطيب».

وقد أقيمت تماثيل للتماسيح التي تحمل رأس صقر يعلوها التاج المزدوج كي تصور العلاقة بين سوخسوس والإله الملكي حورس. وقد أدت بعض التشبيهات بالإله رع إلى شكل للتمساح على رأسه قرص الشمس.

وقد صور الإغريق سوحوس عامة بإعتباره هليوس Helios أى «الشمس» وحول رأسه هالة من الأشعة، ولازمه التمساح في يده. ويفهم أن التمساح كان الها للماء ونشأ النيل من عرقه، وجعل الكلأ أخضراً ومن ثم أخذ بعض الصفات الشخصية لأوزيريس.

الاله التمساح سوبك الذى كان مبجلا خاصة فى معبد كوم أمبو البطلمى يظهر دائما مرتديا تاج الآتف وهو يحمل صولجان «الواس» وعلامة «العنخ». عثر على العديد من التماسيح المحنطة فى الموقع حول المعدل.

* سوکر Sokar

كان سوكر يعبد على حافة الصحراء بالقرب من منف. وربما بدأ تقديسه بإعتباره إله الأرض والخصوبة. وأثناء الإحتفال بالعيد الخاص به كان يسحب أحد الأحجار، ربما كان صورته الطقسية عبر الحقول في قارب مشبت على زحافة بينما يتبعه العديد من الناس وهم يضعون أكاليل البصل حول أعناقهم. وأصبح سوكر الها جنازيا لأن مركز عبادته كان قريبا من الجبانة، وأصبحت المعبودات في مكانة متساوية مع الملك. ولهذا إتخذ موكر هيئة الصقر المقدس ومثل عندئذ جالساً على حجر.

وفى متون الأهرام (رقم ٦٢٠) بدأت صلة الاله فعلا بأوزيريس. وطبقا للساعة الخامسة من العالم السفلى amduat فإن سوكر «(الكائن) فوق رماله» أقام فى كهف سرى يسمى إمصحت Imhet العالم السفلى. وقد ظهر فى شكل آدمى ولكن برأس صقر.

وفى العصر المتأخر إتحد سوكر مع بتاح وأوزيريس بإعتباره بتاح سوكر أوزيريس.

تمثال نموذجى للمعبود "بتاح سوكر أوزيريس" على هيئة المومياء، وغطاء الرأس عبارة عن قسرنى كبش وقرص الشمس وريشتين. والقاعدة التى يقف عليها عبارة عن تابوت صغير عليه أربعة صقور تحمل قرص الشمس على رؤوسها. والعديد من تلك التماثيل كانت مفرغة وبها نسخ من كستاب الموتى حفظت بداخلها، والبعض الآخر كانت كتلة سماء ولكن قواعدها فقط هى المفرغة، ربما كانت تحفظ بداخلها بردية صغيرة أو بقايا مومياء – الأسرة السادسة والعشرون ٦٦٤-٥٢٥ ق.م – المتحف البريطاني

* سیرابیس

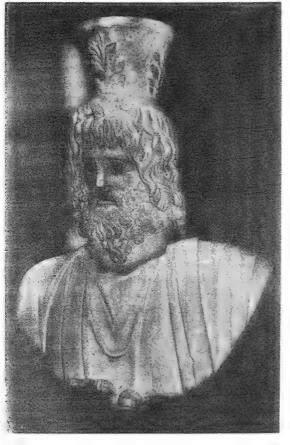
اله مركب من مجموعة آلهة أدخل إلى مصر في فترة حكم بطلميوس الأول (٤٠٣ - ٢٨٢ ق.م). وبإعتباره الها للقمح إرتدى سيرابيس مكيال القمح modius على رأسه، وماثلت صفاته صفات أوزيريس، والعجل أبيس في منف، والعناصر الهللينستية لزيوس، وأسكلبيوس وديونيسيوس. وقد كان أيضا لله العالم السفلي. وكان المزار الرئيسي لعبادته معبد السرابيوم العظيم في الأسكندرية، وهو مركز التعليم الشهير من أجل مكتبة.

وانتشرت عبادة سيرابيس على نطاق واسع فى العالم اليونانى والرومانى، وقدسجل معبد مخصص له فى نفش من يورك York (Eburacum) فى بريطانيا الرومانية، ولكن شعبيته طمستها إيزيس المعبودة المصرية التى إنتشرت عبادتها أيضا خارج حدود مصر.

* سيف (الهقوس) scimitar

كل من حاز السيف كان سيداً على الحياة والموت، ومن هنا كان ملازما للعديد من المعبودات في الشرق القديم. ويوجد نقش في بهو الأعمدة في معبد أبي سنبل يصور آمون رع وهو يناول رمسيس الثاني السيف المقوس رمز القوة.

كما صور الملك المنتصر نفسه وهو يلوح بالسيف في يده اليمني، بينما يلتمس أسراه الذين يرمزون لمشعوب المقهورة الرحمة، وهو يمسكهم من شعورهم بيده الأخرى.

النصف العلوى لتمثال سرابيس عليه بقايا تذهيب من السرابيوم في الاسكندرية يحمل على رأسه الموديوس رمزه المعتاد أي المكيال باعتباره إله تزويد القمح. في العصور الكلاسيكية كانت مصر صومعة الغلال لروما وأسطول السفن المحملة بالقمح تبحر سنويا من الاسكندرية إلى أوستيا ميناء روما عند مصب نهر التيبر – المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

ىثى

* شحرة Tree

يقال عن المعبودات المختلفة أنها إنبثقت من الشجرة، فعلى سبيل الشال جاء حورس من شجرة السنط accacia ورع من شجرة الجميز sycamore، ووبواووت من شجرة الطرفاء Tamarisk.

وطبقا لبعض النصوص الموجودة فى أحد معابد طيبة حملت الهة السماء فنوت الإله أوزيريس تحت شجرة كسبت kesbet وهى شجرة لم يستدل على نوعها. وكانت عبادة الأشجار حينذاك منتشرة فى وادى النيل على نطاق واسع.

وقد كرمت إحدى أشجار السنط فى هليوبوليس حيث كان يتقرر فيها الحياة والموت، ومن ثم كانت تقابل شجرة الأشد Ished-tree.

كسما أن الإله حسرى - باك - إف الموجود أسفل شجرة السبان (اليسر) كان الها يعبد على حافة الصحراء في منف وادمج فعلا مع الإله بتاح في عصر الدولة القديمة. وإتخذ إقليمان في مصر العليا

بعض الاشجار المقدسة كشعار لها - قبل إقليم الجسير - التي إنقسمت إلى الإقليمين الثالث عشر والرابع عشر وإقليم الشجرة tree nome رقمى ٢٠، ٢٠.

والعلاقة بين الشجرة والإنسان واضحة فى قصة الأخوين. وهى تحكى عن قلب «باتا Bata الذى إستراح فى إحدى زهور شجرة الأرز. وعندما سقطت الشجرة كان من المحتم أن يموت باتا.

وكسما أن الأحساء يجدون الإنتعساش (الرطوبة) في ظل شهجرة، فإن أرواح الموتى تستقر أيضا فوق الأشجار، وتظهر الرسوم المتكررة أرواح الأشجار المؤنثة التي يعتقد فيها مثل ربة السماء نوت أو حاتحور وهي تمنح الماء وتناول أرواح الموتى الفاكهة وخاصة وهي في هيئة طائر.

وعلى ذلك فإن الشجرة وخاصة نخيل البلح أو شجرة الجميز كانت شجرة الحياة. ومن يشرب من ماء الحياة ويطعم من فواكمه السماء فإنه يستمر في الحياة بعد الموت.

وللعديد من المقابر أشجارها المقدسة: قكل مقبرة للإله أوزيريس التي كانت تمتلكها مدن عديدة بها حديقة كانت بمثابة مكان الراحة لروح الإله. وإلى اليمين بجانب التابوت كانت توجد شجرة توضح عمليسة البعث رمزيا. وتقرر بعض النصوص أن التابوت أصبح أخضراً.

* شجرة ال شد Ished tree

كانت الإشد إحدى الأشجار المقدسة، المشمرة من الطائفة التي تبدل أوراقها. وكانت من الأشجار الشهيرة في مسكن المسلات في هليوبوليس.

ويقال عن رع أنه شق شهرة الإشد ذات صباح بعد القيضاء على أعدائه كناية عن فتح الأفق والشروق.

ويوجد في معبد دندرة نقش في السقف يظهر شجرتي إشد على قمة جبلين يضمان الشمس المشرقة. وأصبحت شجرة الإشد معروفة كشجرة الحياة التي يكتب الإله تحسوت والالهة «سشات» سنوات حكم الملك على أوراقها، ولهذا يضعانه أثناء حكمه تحت الحماية المقدسة. وكانت ذلك مظهراً شعبياً في عصر الرعامسة.

* شجرة السنط Acacia

كان من المعتقد أن الآلهة قد ولدت أسفل شجرة السنط المقدسة الخاصة بالالهة ساؤسيس Saosis الموجودة في شمال

هليوبوليس. وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٤٣٦) إنبشق حورس من شجرة السط. ولم تربط التقاليد المتأخرة هذه الشجرة بالميلاد فقط، ولكنها ربطت بينها وبين الموت كذلك.

ففى كتاب الموتى (الفصل رقم ١٢٥) يقود الأطفال المتوفى إلى شـجرة السنط. وطبـقا لنصـوص التـوابيت يقوم المتـوفى بسحق وخدش أجزاء من الشـجرة المقدسة الخاصة بالآلهة ساؤسيس وتنسب إلى تلك الأجزاء تأثيرات شافية خارقة للطبيعة.

* شعر Hair

يعتبر الشعر لدى كثير من الشعوب مصدراً للقوى المادية وغالبا للقوى السرية (انظر: قصة شمستون في التوراة). وعندما كان الملك المصرى يهزم عدواً له فإن هذا الحدث يتم توضيحه بتصوير الملك عسكا به من خصلة شعره. وترمز عملية القبض على الشعر بشدة إلى إخضاع الشخص إخضاعاً تاماً.

وعندما قصت إيزيس أحدى خصلات شعرها حداداً على أوزيريس، فقد كان ذلك إشارة رمزية، فالمخصص لكلمة احرن عن ثلاث خصلات من الشعر.

وهنا نتـــساءل إلى أى مـــدى يمكن للإنسان أن يربط بين ذلك وبين الرؤوس الحليقة للكهنة، التى ترمز للخضوع للقوى

الالهية ، وتطلق النصوص التي ترجع إلى العصور المبكرة عليهم «أصحاب الرؤوس الصلعاء». وقد أشار هيرودوت إلى حلاقة الشعر بإعتبارها ضرورة صحية .

وطبقا لبعض التقاليد القديمة، كان الأولاد يجدلون خصلة جانبية طويلة من الشعر على الجانب الأيمن من الرأس، وكان يعنى هذا الرمز باللغة المصرية القديمة كلمة «طفل».

وكانت خصلة الشعر في الرسوم المصورة عبارة عن علامة خاصة للطفل حورس، وللأمراء الملكيين، وكذلك للكاهن الأعظم للمعبود بتاح في منف.

ويشار فى كتاب الموتى (الفصل رقم ١١٥) إلى خصلة الشعر الجانبية بإعتبارها تشير إلى الشباب الأبدى الدائم. . حيث يقول المتوفى "إننى أعرف لماذا صنعت الضفيرة من أجل الذكر».

* شمس Sun

تم توضيح تقلب وحيرة الفكر المصرى في النظام الرمزى. وحيث توجد العديد من الصلات المتقابلة بين الشمس التي جسدت الرمز وإله الشمس الذي كان يكتنفها. وكان يوجد بجانبه معبودات شمسية أخرى.

وكان «حور آختى» و «خبرى» في هيئة جعل مجنح الهين لشمس الصباح بينما

يعتبر أتوم والآلهة التي برأس كبش، وعلى سبيل المثال خنوم بمثابة سادة لشمس المساء.

نقش بارز فى مقبرة سيتى الأول (١٣١٨ - ١٣٠٤ من ق.م) يظهره مرتديا رداء الكاهن الأعظم لمعبود منف الإله بتاح، وقد صفف شعره بخصلة زخرفية جانبية كجزء من شارات وظيفته. ونحت اسمه الأول «من ماعت - رع» داخل خرطوش أمامه.

الأسرة الـتاسعـة عشـرة - المقبـرة رقم ١٧ - وادى الملوك - طيبة.

والصور الشلاث الأكثر أهمية لشمس النهار كانت الجعل في الصباح، وقرص الشمس أي رع نفسه في الظهيرة (منتصف النهار)، والكبش في المساء.

وفى العصر المتأخر: إتخذت الشمس شكلا خاصاً لكل ساعة من رحلتها اليومية : ففى الساعتين الأولى والشانية كانت طفلا، وفى الساعة السابعة كانت على هيئة قرد يصوب سهما أى يرسل شعاعاً من الضوء، وفى الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة كانت على هيئة رجل مسن صور برأس كبش ينحنى على عكاد.

وتصور أحد المناظر مقبرة رمسيس التاسع التمساح في الساعتين الأولى والثانية وأصل هذا التضور كائن في أن إله الشمس يظهر كل صباح في صورة تمساح قادم من المحيط السماوي. وكان الصقر والأسد والعنقاء (الجريفون) من الحيوانات الشمسية الأخرى. وكانت صورة الشمس المشرقة ترتبط غالبا بقرني البقرة السماوية مع شجرتي الجميز وعلامة الحياة أو العمود الجدة.

وقد تكونت فعلا صلة إله الشمس بزهرة اللوتس في الدولة القديمة، ومن المكن أن نعرف أنها كانت (نفس الشيء) كذلك حتى نهاية العصر المتأخر، فقد كان «الطفل الذي إنبشق من زهرة اللوتس» (نفرتم) وعلى إحدى قطع اللخاف التي

ترجع إلى عصر الأسرة العشرين يحمل إله الشمس إسم «اللوتس المعظيم الذى يظهر من نون (المحيط الأزلى)».

وطبقا لأحد النقوش الموجودة في دندرة قدم الملك زهرة لوتس كقربان «إلى الذي انبثق من اللوتس»، وإشارة إلى حورس. وكان النظام الرمزي الشمسي وكذلك الأفكار المتصلة بالكون مرتبطة بتقديم الزهور.

* شو Shu

وجد شو طبق الإحدى الأساطير القنديمة في صورة نسيم خرج من أنف الإله الأزلى، وقد جسّد شوه «الهواء» مع أخنه وزوجت تفنوت ربة الرطوبة، أي القوى الضرورية للحياة.

وأكشر من ذلك فقد تساوى شو بالشمس، وتفنوت بالقمر، وكان نسلهما إلهة السماء نوت واله الأرض جب، ورفع اله الهواء الأبدى السماء على ذراعية المرفوعين عند فصلها عن الأرض، وعلى ذلك إتخذ وظيفة دعامة السماء.

ولما كان أتوم مشابها لرع فان شو أصبح «ابن رع». وعلى هذا الأساس فإن شو الذى حارب من أجل الشمس منح رأس الأسد، ومن ناحية أخرى صور فى هيئة آدمية بعلامته الهيروغليفية وهى عبارة عن ريشة فوق رأسه.

* صحراء Desert

ربط المصريون فكرة الصحراء بالأرض الجدباء، والمحاجر، والنجود، والجبانات، وجميع المناطق غير المصرية. وفي الحقيقة هي كل شيء يقع خارج الأرض الخصبة السوداء لوادي النيل.

وإعتقد الناس أن الصحراء اللانهائية المتدة إلى الغرب من وادى النيل كانت المدخل إلى العالم الآخر حيث يجرى تجديد ميلاد الشمس وكذلك المتوفى.

وتُظهر الرسوم الموجودة في كتب العالم السفلي عملكة الموتى وكأنها محاطة بشريط عريض من الرمال. كما وضعت الأراضي البور بهذه الطريقة في «كتاب الكهوف» وأطلق عليها «الرمال العظيمة».

وقد خصصت أربع آلهات في الساعة الحادية عشرة للعالم السفلي بصفتها قوى العقاب بواسطة علامة «الصحراء» التي توضع فوق رؤوسها. وأسماء تلك الآلهات:

«الالهة التي تطهر الطعام».

و «الالهة المكلفة بإعداد الحرارة» (أى : إشعال النار).

و «الالهة الكائنة فوق رمالها».

و «الآلهة المدمرة).

وقد مثل إله الصحراء الغربية الحا Ha في هيئة آدمية، وهو يرتدى العلامة التي تشير إلى الصحراء كمخصص له فوق رأسه. وظهر الإله ست في الأساطير المصرية بصورة الإله الأحمر، عشلا للصحراء الموحشة. وعلى ذلك إستمر وجسوده كخصم للإله أوزيريس إله الخضرة.

* صدرية الحماية Aegis

يشير الإصطلاح الغامض «درع aegis» إلى صدرية, تشبه القلادة وكان يعتبر رمز للحماية. وتوجد تعويذة في كتاب الموتى من أجل «الصدرية الذهبية التي توضع حول عنق الروح المحاطة بهالة من الجلال يوم الدفن».

وتُزيَّن تلك الصدريات غالبا برأس صقر أو برأس ثعبان الكوبرا. ووضع الصدرية في مكانها تعبير رمزى عن عناق يتم بذراعى الإله، وفي مقصورة رع حور آختى بمقصورة سيتى الأول في أبيدوس يوجد منظر يصور الملك وهو يقدم قلادة ذات صدرية متصلة بها من أجل تجميل الصورة المقدسة.

وهذا الطقس جزء من تراتيل الصباح التي يترنم فيها الكاهن بقوله «أى أتوم، يا من تضم بذراعيك رع - حور - آختى كى تهب له الحياة مع قرينه في الأبدية».

وعادة ما تزين مقدمة القوارب المقدسة ومؤخراتها بصدريات تعلوها رؤوس حيوانات (أى رموز مقدسة). ويطلق أيضا على القلادات الذهبية التي يعلوها رأس إله أو الهة، صدرية الحماية aegis. وبدلا من تمشيل القلادة على أغطية صناديق المومياوات، والتوابيت الحجرية، كان من الممكن أن تظهر صورة لطائر العقاب ناشرا جناحيه، وهو يؤدى نفس الغرض، ولعل خير مثال على ذلك تابوت الملك تحتمس

صدرية من البرونز يعلوها رأس المعسودة إيزيس ترتدى تاجأ من حيات الكوبرا، وعلى جانبيها رأسى صقر يمثلان حورس – من سقارة – العصر المتأخر – مجموعة بترى حاليا بجامعة لندن.

الأول.

* صرح Pylon

لم تكن الأبراج الموجودة على كلا جانبى بوابة المعبد واضحة حتى الدولة الحديثة، وربما احتفظت بأهميتها أساسا لاتقاء الشر أو أى مخلوق معاد للآلهة. وفيما عدا ذلك فإن الصرحين كانا بمثابة الأختين المقدستين إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا الشمس التى بزغت فى الأفق. ومن غير المعروف بالتحديد عما إذا كان من المفترض أن الصرحين يمثلان الجبلين الملذين تشرق بينهما الشمس، ولكنه من اللذين تشرق بينهما الشمس، ولكنه من المؤكد أن الصروح التى ارتبطت بايزيس ونفتيس كان من المعتقد أنها كانت بمثابة ونفتيس كان من المعتقد أنها كانت بمثابة المعبد.

تعتسبر الصروح المشيدة في مقدمة المعسبد العظيم في الأقصر من الملامح المميزة لمعابد الدولة الحديثة، والتي شيدت فيما بعد أمام جميع المعابد الضخمة. وجميع الصروح نمطية في احتفاظها بدخلات توضع فيها الصوارى الخشبية الطويلة التي تعلق في اعلاها الأعلام المرفرفة (أصل العلامة الهيروغليفية لكلمة إله «نتر»). وكان يوجد في الأصل سيتة تماثيل لرمسيس الشاني (١٣٠٤ - ١٢٣٧ ق.م) أمام صرح معبد الأقصر اثنان جالسان وواحد واقف في كل جانب. وبقيت مسلة واحدة فـقط من المسلتين اللتين كـانتا على جانبي المدخل ارتفاعها ٨٢ قدماً، وزميلتها موجودة الآن في ميدان الكونكورد في باريس. وأقدم جزء في المعبد يقع في الخلف خلال بهو الأساطين الذي يمكن مشاهدته بين الصرحين. وبدأ المعبد في عهد أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م) بصفين من الأساطين تجماورهما غرفة الولادة بنقموشها التي تصور الاله خنوم وهو يشكل الملك. والتوسعات المتلاحقة التي اجراها الفراعنة المتأخرون ساهمت في توسعته إلى جهة الشمال إلى أن شيد رمسيس الصرح الذي نشاهده هنا.

* صفصاف Willow

كانت شجرة الصفصاف مقدسة لدى أوزيريس لأنها كانت تظلل التابوت الخاص به، بينما تستقر روحه فوق الشجرة في هيئة طائر الإبيس.

وأثناء الاحتفال به «غرس شجرة الصفصاف» في المعبد، فإن الآلهة تعد الملك بأن الحقول سوف تكون خصبة وسوف تزدهر الأشجار.

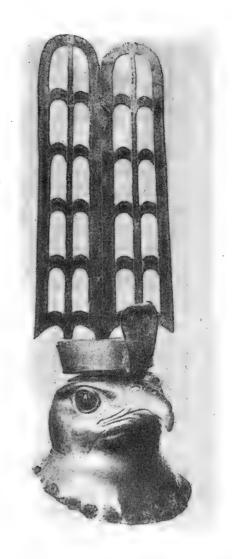
وفى عصر الدولة الحديثة أدخل أيضا الإحتفال بـ «غرس شجرة الصفصاف» إلى عقيدة آمون.

* صقر Falcon

أعطت طبيعة الصقر العدوانية بالإضافة إلى تحليقه المرتفع أثناء الطيران وضعاً خاصاً له في العقيدة.

ففى عصر بناة الأهرام استعملت صورة الصقر فعلاً فى اللغة المكتوبة كمخصص عام للإله، وأصبح بإعتباره ملك الهواء الطائر المقدس لملك الآلهة حورس، وكذلك رمزا للملكية المقدسة.

وأصبحت تماثيل الصقر التي ترتدي التياج المزدوج، كما نجده في التمثال الضخم المصنوع من الجرانيت في معبد حورس في مدينة إدفو، تفهم على هذا النحو السابق.

رأس صقر من الذهب يعلوه تاج على هيئة ريشتين طويلتين. ربما كان جسم النمثال من الخشب ثبت به الرأس بمسامير من النحاس، العينان اللامعتان عبارة عن أطراف مصقولة لقضيب من الأوبسيديان (زجاج بركاني) أدخل خيلال الرأس المفروغية، من هيراكونبوليس - الأسرة الخامسة حوالي ٢٤٠٠ ق.م حاليا بالمتحف المصرى.

وكان حورس إلها للسماء يسبغ حمايته على الأرض بجناحيه. كما وجدت آلهة أخرى إتخذت هيئة الصقر بجانبه مثل مونتو إله الحرب الذي إرتدى تاجاً مكوناً من ريشتين طويلتين، وكذلك الإله الشمس رع الذي حمل قرص الشمس فوق رأسه، ثم الإله الجنائزي سوكر.

وقد تميزت الإلهة حاتحور غالبا بأنها أنثى الصقر بمقارنتها بحورس كإله للسماء.

وفى عصر بناة الأهرام وصف صعود الملك (أى وفاته) بأنه طيران الصقر. كما صور طائر «البا» رمز الروح، عادة على هيئة الصقر.

وفى العصر المتاخر كانت للتوابيت التى التخذت هيئة المومياء أو المومياوات فى كثير من الأحيان أقنعة بشكل الصقر غالبا، مثل التابوت الفضى الخاص بالفرعون شاشانق الذى عثر عليه فى تانيس والمحفوظ حاليا بالمتحف المصرى.

* صلصلة (شخشيخة) Sistrum

ربما يرجع أصل الألة الموسيقية المستخدمة في العبادة إلى عادة إنتقاء حزمة من زهور البردي في تكريم الإلهة حاتحور

ثم القيام بهزها في حركة طقسية العطى صوتا موسيقياً».

ومن المكن التعرف على نوعين من الصلاصل، الصلصلة التى على هيئة الطوق وكذلك التى على شكل الناووس، ويمكن تتبع أصول النوع الأخير في عصر الدولة القديمة. وينتهى مقبض الصلصلة بشكل الناووس برأس الإلهة حاتحور يقف عليها ناووس على جانبية عروتين أو ثلاثة من السلك الملفوف ربما إشارة إلى قرنى الإلهة. وتظهر في الغالب حية الكوبرا داخل الناووس.

واتخذت القضبان الثلاثة أو الأربعة مع الجلاجل المعلقة شكل الشعبان في الغالب في كل من طراري الصلصلة.

والصلصلة التى بشكل الطوق كانت أيضا رمزا طقسيا للإلهه حاتجور، وتصنف نُصوص الأغنيات كيف تستخدم الإلهة آلتها الموسيقية لمنح بركاتها. كما دخلت الصلصلة أيضا في طقوس آمون وطقوس إيزيس فيما بعد.

ومن المعتقد أن صوت المصلصلة كان يفرع قوى الظلام. وطبقا لبلوتارخ فإن الحلقات المدنية في الصلصلة التي بشكل

الطوق التي كانت سائدة في العصور المتاخرة تمثل مسار القسر الذي يحيط بالعالم.

والوجهين المتقابلين لحاتحور يرمزان لإيزيس ونفتيس بإعتبارهما الحياة والموت وتشير القيضبان الأربعة إلى العناصر الأربعة.

* صــورة Image

لم تلعب وجهات النظر الجمالية أى دور فى النشاط الفنى للمصريين. وكان للرسم والفن معنى فقط لإرتباطهما بالسحر ولكن ليس داخلهما. ويطلق على النحات «هو الذى يسبب الحياة» ويوصف عمله بكلمة «يلد».

ولم تكن الصور نسخ حية مماثلة فقط، ولكنها خسضيت بالحياة أو حـفظت وجود الشخص المثل لفترة بلا نهاية.

فإذا بليت مومياء أحد الأشخاص أو أنتهكت حرمتها بالرغم من جميع الإحتياطات، فإن القرين Ka عندئذ أو النفس الثانية يمكن أن تجد ملجأ في صورة ذات وجود كامل مشابه له، ومن المكن أن توضع التماثيل كقربان نذرى في المقابر

لتساعد المتوفى فى المشاركة فى الطقوس التي تهب الحياة.

وأدت رسوم المقابر دورها في تخليد ثروة المتوفى في الأبدية، وما يمكن أن نسميه عند ساكن الغرب (المتوفى) رمزا كان حقيقة بالنسبة للمصرى. وكانت الصورة المقدسة حقيقة أيضاً.

وعلى ذلك كان يقال عن اآمون الغرب الروحه في الغرب وجسده في الغرب أي ارض الموتى، الولكن صورته في مركز عبادته.

ويقال عن أوزيريس «ياتى مثل الروح . . . ليشاهد قدس الأقداس الخاص به» . فهو يشاهد صورته السرية مرسومة فى مكانها وشكله منحوتا على الجدار، عندئذ يدخل فى هيئته السرية ويستقر فوق صورته .

* صولجاًن «واس» was - sceptre

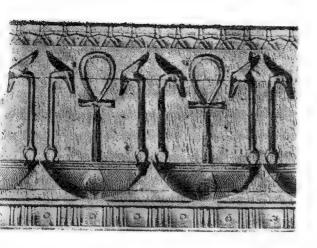
كان الصولجان «واس» في العصور المبكرة أحد نماذج التمائم المعتقد أنها تضم قوى منح الحياة الخاصة بالكلب أو الروح الحارسة الشبيهة بالنعلب.

ويتكون الـ «واس» من عصا ينتهى أسفلها بشكل الشوكة وينتهى أعلاها عند القمة برأس حيوان، ربما كان من فصيلة الكلب. وقد أصبح صولجانا شائعا تمسكه الآلهة، وأصبح رمزاً للعمل الطيب والسعادة.

وفى عصر الدولة الوسطى وضعت صولجانات مصنوعة من الخشب فى المقابر مع المتوفى كى يستمتع بالرخاء المقدس.

وفى العصور المتأخرة زينت الأفاريز الموجودة على التوابيت بهذا الرمز.

ومن الظواهر السسائعة في جسميع الفترات وضع صولجانين على جانبى منطقة تضم صورة أو نقشا ويدعمان علامة «السماء» من أعلى. وصولجان «واس» الذي يزينه شريط وريشة كان رمزاً لإقليم طيبة ويحمل إسم واست waset

تفاصيل من افريز زخرفى عبارة عن صولجانات «الواس» على جانبى علامة «العنخ» فوق سلال ملونة - معبد حاتحور في دندرة - العصر البطلمى حوالى عام ١١٦ ق.م.

ض

Frog ह्वंदं *

كان الضفدع حيوانا مرتبطا بالعالم السفلى ينتمى إلى القوى التى بعثت الحياة للوجود. وقد مثلت آلهة هرموبوليس (الأشمونين) الأزلية غالباً برؤوس ضفادع.

ويعتبر الضفدع أيضا الحيوان المقدس للمعبودة حقات إلهة الميلاد. فالتماثيل الصغيرة للضفادع والمصنوعة من القاشانى والحجر أو العاج والتى عثر عليها بكميات ضخمة فى المنطقة العظيمة القدم لمعبد وحنتى أمنتيو، فى أبيدوس، ربما كانت بمثابة قرابين للمعبودة حقات.

وفى الدولة الوسطى وضعت صورة النصفدع على السكاكين السحرية التى كانت توضع على أرحام النساء أو فوق الأطفال الحديثى الولادة كنوع من الحماية.

كما يجب أن يذكر الضفدع كذلك لإرتباطه بالمناظر المتأخرة التى كان فيها رفيقا لإله النيل حابى الذى أكد الخصوبة.

وفى العصر المتأخر صارت صورة الضفدع رمزا لتجديد الميلاد، وعلى ذلك

إستعملها المسيحيون الأوائل مع عبارة «أنا البعث».

* ضـوء Light

كان المضوء عند المصريين مثلما عند الشعوب الاخرى عملاً مقدساً بسبب قوته. وكانت الأضواء توقد في المعابد في ليلة السنة الجديدة. ويتحدث بلوتارخ عن الشعلة الخالدة، بالمقارنة بالأضواء التي ظلت مشتعلة أمام الصورة المقدسة.

وأصبح الضوء رمزا للطهارة والنقاء لأنه يطرد الظلام، وعلى ذلك فإنه يتفادى القوى الشريرة. وكانت مهمة الإله تحوت هي حسماية الضوء من الظلام، لأنه بإعتباره «عثلا للإله رع» كان يصحب الإله الشمس في رحلته اليومية، ويضيىء القبة الزرقاء (السماء) بالليل بوصفه القمر.

وبلغت المعركة الأسطورية بين الضوء والظلام أوجسها في إصابة وسرقة العين القمرية (شحوب القمر الكامل) التي إستعادها تحوت وعالجها. وتظهر رسوم العصر المتأخر الإله تحوت فى هيئة قرد baboon يحمل العين بين يديه، وهو تعبير رمزى يدل على عودة الضوء. وكانت الشعلة تقدم للمتوفى كى تضىء له طريقه. ويخبرنا كتاب الموتى (الفصل ١٣٧) أن العين المشرقة للإله حورس حطمت القوة الثلاثية للإله ست،

ومن ثم أحيت المنبوذ بإعتباره «نار إعادة الولادة».

وتتحدث روح النار في مكان آخر عن أعمال النبوءة الصادقة «الشكر لضيائي الذي أسكنته الجبال المأهولة بالمقابر.

* طریق (ممر) Road, path

فهم المصريون مسار الشمس باعتباره إشارة واضحة إلى طريقهم أنفسهم فى الحياة. وفى نفس الوقت، إشتق المصرى منه الأمل فى حياته نفسها بعد الموت ومثل اله الشمس كان على الميت أن يقاوم الأخطار العديدة فى طريقه إلى العالم الآخر.

وتوجد العديد من الكتب التى يعتقد أنها تجعل الميت مطمئنا مع السبل الطوبوغرافية فى العالم الآخر، وعلى سبيل المثال «كتاب الطريقين» من بداية الدولة الوسطى، و «كتاب العالم السفلى» فى الدولة الحديثة.

وقد صورت رحلة الشمس الليلية برؤيتها المخيفة لبوابات النار، والأشباح والشعبان وأبوفيس، وتلك أدت دورها عقارنتها برحلة البشر في الحياة الأخرى.

ولوحة اللعب سنت Senet التي تعنى الطريق كانت تستخدم كرمنز للطريق المؤدى إلى العالم الآخر (السفلي). كما أن السير في الطريق المنحنى كان بالنسبة

للمصرى صورة للمرور خلال الحالة التحولية.

وعلى هذا فإن الطريق في هذا العالم يشير إلى التثبت، ولكن بالنظر فيما بعد ذلك فإنه يشير إلى الطريق الذي كانت الروح تظهر فيه.

* طفل Child

لا كان الطفل قريب من بداية الوجود، لذا يحمل قوة البدايات المستقبلية وكان هو نفسه رميزا لتطور المخلوقات الكائنة. وتمتع الطفل حسورس الذى سمساه الأغريق حربوقراط Harpocrates بإحترام خاص بين المصريين، وقد إحتضن في الحقيقة جميع الآلهة اليافعة التي تمت عبادتها تحت إسم حورس مثل المعبودات الشمسية أو الأزلية.

وتوجد عدة أشكال لحربوقراط على هيئة طفل الشمس يجلس على زهرة اللوتس والإيماءة الطفولية بالاصبع الموضوع على الفم، وهو التعبير المصرى الأصلى، وقد تم تفسيره في العالم القديم

كرمز للصمت. ومن المكن كذلك أن حربوقراط قد أتخذ أيضا مع تمثال نفرتم، الذى تمت عبادته على أنه صورة مصغرة لإله الشمس وكرمز للبداية.

ولقد وجد الطفل فى قوائـم العصر اليـونانى الرومـانى فى صـورة الساعـات الأولى والثانية، بينمـا تظهر الساعات من العاشرة حتى الثانية عشرة معبودا يافعا ذو ظهر منحنى إلى حد ما يستند على عصا.

وأعتبر الملك إبنا لأوزيريس وسُمى «حرسا إيزة» الذي كان إبنا لإيزيس بالفعل والتي حسملت به من أوزيريس الميث.

· . .

وشكل خنوم الطفل المقدس وقرينه على عجلة الفخراني. ومن وقت اعتلاء العرش كسان الأمل في أن توقسعات المسلاد الأسطوري سوف تتم. وأن العالم الذي يهدده الفوضي سوف يجدد شبابه بقوى الطفولة التي كانت ملازمة لأصل الأشياء، ومن ثم لم تستخدم. وأصبح «الطفل المقدس» الذي يرتدي تاج مصر السفلي رمزا لأقليم في الدلتا. ثم فيما بعد إلى إقليمين علوى وسفلي. ومن المحتمل وجود إرتباطات مع العبادة البدائية للطفل حورس، ولكنها لم تؤكد بعد.

ظ

Shadow 半 世*

كان الظل جزءا أساسيا للإنسان بعد جسده وروحه. وفي المقابر التي ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، غالبا ما يظهر الظل الأسود وهو يغادر المقبرة في صحبة طائر الروح (البا).

وفى كتاب الموتى (الفصل ٩٢) يقول النص، «افــتـح طريقــا لروحـى (تلك الحاصة) بالإنسان الذى يتـحكم فى قدميه كى يتــمكن من رؤية الإله العـظيم داخل قارب الإله رع يوم احصاء الأرواح».

وفى أرض شديدة الحسرارة كان من الممكن أن يصبح «الظل» كلمة رمزية تدل على «الحماية» التي تمثل بالعلامة الواهية للظل وهي المروحة flabellum.

ويقال عن الملك أن الظل المقدس كان يستريح عليه. وكبان «ظل رع» تعبيراً يقصد به الأماكن المقدسة للإله الشمس في العمارنة.

* طلام (ال) Darkness

يعتبر الظلام الدامس مع الماء أحد الحقائق الأزلية. وطبقا لأحد النصوص البطلمية كان كك kek رمنزا للظلام، بإعتباره المخلوق الأول المذى إتخذ هيئة بعيدة عن الظلام المحدود.

ومع إنباق الضوء والذى ظهر على هيئة الشمس فوق التل الأزلى، أو فى صورة طفل الشمس خارجاً من زهرة اللوتس، أصبح الكون المخلوق المنظم، مرئيا، بل أنه كان على هذا الكون أن يصارع قوى الظلام المضطربة المعادية للمعبودات وللحياة، وإتسعت دائرة تأثير الفراعنه لتشمل همنطقة الظلام الأبدى، مثلما تقرر عادة نصوص الدولة الحديثة.

وقد عاش عدو الشمس ﴿أبوفيس﴾ فى الظلام وفى الساعة العاشرة من العالم السفلى Amduat أوصى إلىه الشمس محاربيه بالكلمات التالية : ﴿فلتكن سهامكم رشيقة سريعة الحركة، ورماحكم

حادة قاتلة، وتُشد أوتاركم كى تستطيهون معاقبة أعدائى الذين يقطنون فى الظلام خارج الأفق، وليبق الذيبن يستحقون اللعنة دائما فى الظلام الأبدى، مثلما يقرر كتاب البوابات، فهم لا يشاهدون أشعة إله الشمس، ولايسمعون صوته، لأنهم يعيشون فى الظلام الدامس.

كما أن الآله أوريــريس بصفته حــاكما للعالم الآخر (السفلى) فإنه يقطن أيضا فى الظلام وهو يأمل مثل الموتى المبــاركون فى التغلب عليه.

* عشتارت Ashtarte

الهـة ذات شعبيـة كبيرة فى الشرق الأدنى من أصل سورى دخلت إلى مـصر خلال الأسـرة الثامنة عشرة حـيث عرفت كإلهة للحرب. وأعـتبرت كإبنه للإله رع، أو بالتناوب كإبنه للإله بتاح. وكانت تمثل عامة على هيئة إمرأة عارية تمتـطى صهوة حـصان بـغيـر سـرج وترتدى تاج الآتف وتلوح بالأسلحة.

وهى تظهر غالبا مرسومة بخطوط مجردة على لخاف صغيرة من الحجر الجيرى خطها العمال أثناء عملهم فى الجيانة.

* عصا مقدسة Divine Staff

كانت العصى المقدسة عبارة عن قضبان تنتهى برؤوس بعض المعبودات أو حيواناتها المقدسة، ولكن عند مقارنة العصى بالألوية فإن الصور المقدسة لم توضع على دعامة مستعرضة.

ولم تعتبر تلك العصى المحفوظة فى قدس الأقداس الداخلى وتُحمل أثناء المواكب، مجرد صفة من صفات المعبود، ولكنها كانت تجسيداً لرأس الإله المعبود.

وكان من المفترض أن عصا آمون المشكلة على هيئة رأس الكبش، وقرص الشمس المجنح التي تحمل أثناء الحملات المقدسة، تضع الحاكم تحت الحماية المقدسة.

وقد أخذ رمسيس الشالث معه أثناء حملته الليبية العصا المقدسة لآمون في عجلته الحربية. وكان حورس «سيد العصاكي يمهد الطريق من أجله».

وكانت العصا الخاصة «بحورس» والتى اصطاد بها حيوان فرس النهر الخاص بالإله است» تشكل غالبا على هيئة الشص.

وقد عرفت عدة أشكال من العصمى المقدسة في الدولة الحديثة التي حملها الكهنة والموظفون الرسميون في أيديهم.

أنظر أيضا: ألوية.

Crook (JI) äågäea loe *

كانت العصا المعقوفة التى يطلق عليها إسم «حقا» فى اللغة المصرية القديمة - صولجانا لا يحمله الآلهه والملوك فقط بل يحمله أيضا الموظفون أصحاب المراكز العالية.

وتعتبر العصا من الرموز الضاربة في القدم التي غالبا ما كان يحملها الرعاة والتي يقترب طولها من طول قامتهم.

ومازلنا نعشر عليها كأحد مخصصات الاله الراعى «عنجتى». ولكنها أصبحت تعرف جيدا فيما بعد على مقاس أصغر تتخذ شكل السنارة (الخطاف).

ويُفهم هذا الصولجان في النقوش المكتوبة بمعنى «يحكم». وفي الدولة الوسطى، وضعت هذه العصا داخل أفاريز فوق التوابيت كرمز للإله أوزيريس.

* عضو التذكير (القضيب) Phallus

إتخذ المصريون القدماء نظرة أكثر إتساعاً بالرغم من حضارتهم المتقدمة للدوافع الطبيعية، وكانت لهم وجهة نظر واضحة عنها أكثر من الأغريق والرومان.

تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى (١٣٠٤ - ١٣٣٧ مقى من المحتان على ق.م) حاملاً العصا المعقوفة والمذبة متقاطعتان على صدره رمزاً للسلطة الملكية، وهو يسرتدى التاج المزدوج لمصر العليا ومصر السفلى.

من الفنتين - الأسرة التاسعة عشرة - حاليا بالمتحف البريطاني.

فجميع الموضوعات المثيرة تمت معالجتها في النصوص والرسوم بإدراك عظيم. ففي بعض الأماكن حيث تتطلب الأمور الجنسية معنى أعلى وفوق شنون العمل اليومية، وكانت تصور ببراءة مثل الأطفال غالبا، ولكنها تصور في ذات الوقت بجدية فائقة، وإعلاء ذلك بتصويرها من خلال الرمزية.

وأستخدمت صورة فسرج الأنثى بإعتبارها العلامة الهيروغليفية التى تمثل «المرأة» وبالمثل فإن القضيب قد دخل اللغة المكتوبة بإعتباره عبلامة ذات حرفين صامتين «مت» mt مثلما في الكلمات التي تعنى «نطفة» semen، و«سم» poison، و منتصف النهار» midday.

ومن المؤكد أن المعنى الرمزى كان يعزى إلى الرسوم الجنسية مشلما فى حالة إله الخصوبة «مين»، و «آمون» عندما تشبه الأخير به.

وقدطبق ذلك أيضا في النهاية على أوزيريس المتوفى الذي كان عسضوه الحيوى رمزا لقوى الحياة التي تتحدى الموت. وقد عشر على العديد من النماذج الخشبية والحجرية لأعضاء التذكير التي كانت تعنى القدرة على إنجاب الأطفال أمام الرسم

الطقسى للإلهة حاتحـور في المعبد الموجود في الدير البحري.

*عقاب Vulture

كانت الإلهة القومية لمصر العليا نخبت Nekhbet تصورا إما على هيشة طائر العقاب أو تضع غطاء الرأس على هيشة هذا الطائر وبإعتباره حيوانا رمزيا لمصر العليا أصبح العقاب جزءاً من الرمزية الملكية.

وبجانب الكوبرا رمز مصر السفلى على جبهة القناع الذهبى لتوت غنخ آمون وجد رأس العقاب، وكلاهما موجود كذلك على توابيته.

وصور العقاب كانت جزءاً من الآثاث الملكى للمقبرة، ووجدت طريقها أيضا إلى المقابر الخاصة بالأفراد.

ويعتبر العقاب هو الطائر المقدس للإلهة موت التي كان مركز عبادتها الرئيسي في طيبة والتي صورت أيضا بشكل آدمي.

وفى العصر التاخر كان العقاب رمزاً للعنصر النسائى، ووقف جنبا إلى جنب الجعل بإعتباره تجسيداً للعنصر الذكرى.

وفى إحدى الإشارات الخاصة المكتوبة، فإن الصور المتحدة للحيوانين أدت إلى الإشارة إلى الإلهة «نيت» وكذلك إلى

الإله ابتاح . وهما الالهان اللذان توحد فيهما كلا الجنسين بإعتبارهما من المعبودات الخالقة .

وعثر أيضا على صور من طائر العقاب مرسومة أسفل جوانب كتل الأسقف في المعابد لتحمي الطريق إلى قدس الأقداس بأجنحتها المنتشرة.

* عقدة Knot *

ترتبط العقدة إرتباطاً وثيقا بالسحر الخاص بالفك والربط، وإختصت العقدة بقوة سحرية سريعة. وقد ربطت التماثم غالبا بخيوط سميكة معقودة.

ودم إيزيس، وهو تقليد للعقدة الموجودة في حيزامها، كان تميمة شعبية (غيمة منتشرة بين أفراد الشعب). وتظهر القوة الملازمة في العقدة في الفصل الثاني والأربعين من كتاب الموتى على هيئة رمز للقدرة الخفية للإنبات التي تنصو من جديد، تدفعها قوة البداية المقدسة "إنني العقدة الخاصة بالإله الموجود داخل شجرة الأشر، وتقدمي إلى الأمام هو تقدم الاله رع في هذا اليوم".

* عقرب Scorpion

كان العقرب يقدس مثلما في حالة الحيوانات الأخرى الخطيرة. ويقال أن

سبعة عقارب ساعدت إيزيس ضد أعدائها.

وفى العصر العتيق كانت تعلق أشكال صغيرة من هذا الحيوان بإعتبارها تميمة . كما كانت الالهة سرقت تعبد على هيئة عقرب، ويطلق عليها فى الإغريقية سلكيس Selkis ، وكانت تعتبر الإلهة الحامية للأحياء والموتى . وظلت تراقب جسد أوزيريس مع نيت وإيزيس ونفتيس.

وبالمثل كانت الآلهات الأربع تحمى أحشاء المتوفى، وعلى ذلك كن يمثلن غالبا على صندوق الأوانس الكانوبية. وغالبا ما تضع سرقت العقرب فوق رأسها مثلما نجدها مشلا على صندوق الأواني الكانوبية الخاص بالملك توت عنخ آمون وقتالها الواقف الذي يحرسه.

أنظر: أيضًا: سرقت.

* علم دراسة الكون وتركيبه Cosmograply

- أنظر درجات السماء.

ودعائم السماء.

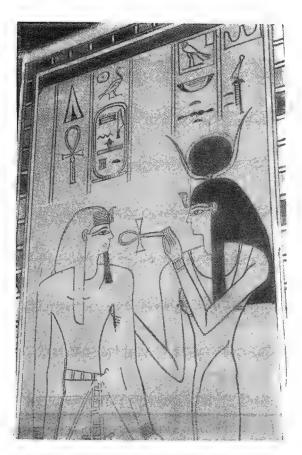
* عنات Anat

كانت إلهة سورية ادخلت إلى مصر فى عصر متأخر، وكانت مثل زوجها «رشف» ذات طبيعة حربية. ونجدها تمثل على هيئة إمرأة تحمل درعا وبلطة.

*عنخ Ankh

مازال المعنى الأصلى للعلامة «عنخ» غامضا، ويرى عالم اللغة جاردنر أنها كانت تمثل شريطا للصندل، أو ربما كانت عقدة سحرية. وتعنى العلامة الهيروغليفية عنخ «الحياة»، وهيى رمز يشير إلى التقديس أى «الأبدية» أو «الوجود». وعلى ذلك فيهى العطاء المستمر للآلهة الذين يمنحونها للملك.

وكان الهواء والماء من العناصر الحيوية التى كان مر المكن أن تحدد بإستعمال العنخ. كما أنه عندما يمسك الإله علامة العنخ أمام أنف الملك فإنه يعطيه «نفحه الحياة» أو إنسياب الماء على هيئة علامة عنخ عندما يسكب فوق الملك أثناء طقس التطهير، وكرمز لقوة حيويته الأبدية. وكانت العنخ تستعمل على جدران المعبد وعلى اللوحات وفي أي مكان آخر. وهي وعلى اللوحات وفي أي مكان آخر. وهي منطقة الأقدام، ومن هنا تأتى حقيقة أن منطقة الأقدام، ومن هنا تأتى حقيقة أن البشر رأوا فيها صورة شريط الصندل. ضمن رموز الكنيسة القبطية بسبب شكلها ضمن رموز الكنيسة القبطية بسبب شكلها الذي على هيئة صليب.

المعبودة حتحور تقدم علامة العنخ رمز الحياة إلى الفرعون أمنحتب الشانى، وهى ترتدى غطاء الرأس المميز بقرنى البقرة بينهما قرص الشمس، وعلى الجبهة ثعبان الكوبرا. ويرتدى الملك غطاء الرأس «النمس» والكوبرا. وأعلى رأسه يوجد اسمه والقابه باعتباره «ابن الشمس امنحتب معطى الحياة إلى الأبد» وأسماء حتحور والقابها فوق رأسها. مقبرة أمنحتب الثانى ـ ١٤٥٠ ه ١٤٢٥ ق.م) وادى الملوك – طبة.

* عنقت Anukis

إلهة منطقة الشلال الأول في أسوان، وأحد أفراد ثالوث جنزيرة الفنتين. كانت زوجة للإله «خنوم»، وأم الإلهة سانت. وتظهرها الرسوم عادة على هيئة إسرأة تسك صولجانا طويلا من البردي، وترتدي تاجا عاليا من الريش. ولها معبد في جزيرة سهيل في منطقة الشلال. وكانت تعبد بوجه خاص في جنوب بلاد النوية.

* عين Eye

كانت العين من أكثر الرموز أهمية فى مصر لكونها عضو يستقبل الضوء، واللون، والصور وهى تظهر غالبا على هيئة تميمة بشكل العين أوجات.

فيفى مستون الأهرم (١٢٦٦) ذكرت عينان شريرتان توصفان كخاتم على مزلاج البساب. وكسان المصريون عسلى علم بأن العيون تلمع، وتتألق، وتومض، وتتلألا، ومن ثم أصبحت تسلك الملامع علامات للسلطة، ورمزا للنار.

وقد أعتبرت الكوبرا بمشابة العين النافئة للنار للإله الشمس، وكانت المشمس والقمر بمثابة عيون للإله حورس، الذى كتب عنه (عندما يفتح عيناه يملأ الدنيا بالنور، وعندما يغلقهما يحل الظلام بالوجود، ويعنى إسم الإله أوزيريس

«مكان العين» حيث كتب إسمه باللغة الصرية القديمة برسم العين أعلى العرش.

وكان من الشائع حتى الأسرة الثامنة عشرة أن يزين الجانب الأيسر من التابوت بزوجين من العيون كى يتمكن المتوفى من مشاهدة طريقه خلال السماء.

وفى نهاية الدولة الحديثة وفى العصر الصاوى، وجدت العين على صندوق المومياء وكذلك فى منطقة الصدر أو الاقدام، ولكنها على هيئة تميمة ذات مغزى تمثل عينا حورس التى تقدم للمتوفى.

وبفضل العديد من أبحاث علماء المسريات أن أمكن التسوصل إلى أن الرسومات المصرية للعين منذ أقدم العصور إنما هي عين الإله الصقر حورس، ويشير أحد الاعمال الحديثة من ناحية أخرى إلى أنها عين العجل التي حددت حافتها باللونين الاسود والاخضر بطول العظمة الأنفية وجفن العين السفلي.

ووحدة الجفن السفلى الأخسضر وحدقة العين البيضاء ترمز حقيقة لوحدة التاج أو الأحمر لمصر السفلى والتاج الأبيض لمصر العليا.

وأخيرا تساوت العين مع القارب:

عينك اليمنى قارب المساء ، وعينك اليسرى قارب الصباح).

. * عين الشمس Solar eye

كانت الشمس تعتبر بمثابة العين اليمنى للسماء، وطبقا لتصور الرحالة القدماء كان يعتقد أنها عبارة عن صقر يُحلِّق فوق الأرض. وعلى ذلك أصبحت الشمس أو جمع العيون اليمنى للإله الصقر هحورس، وحينذاك كان يخاطب بإعتباره اعين الاله رع،

ولم تكن عين الشمس فقط جزءاً من جسم الإله رع، بل يمكن أن تطهر بإعتبارها كيان مستقل.

وتوجد بعض الأساطير التى تغادر العين فيها الإله رع إما لتنفيذ بعض أوامره، وعلى سبيل المثال لتدمر أعداءه أو بسبب الغيضب ضده. وتربط إحدى القصص كلا من هذين المظهرين فيتروى كيف أن عين الشيمس عادت إلى رع بعد أن قامت بتنفيذ مهمتها لتجد أن العين الأخرى احتلت مكانها.

وصالح الإله نفسه مع عين الشمس بوضعها على جبينه على هيئة الكوبزا.

وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٧١٥) كانت عين الشمس هي القرص الموجود بين قرني حاتحور.

* عین اوجات Wedjat - eye

عالج (تحـوت) عين القمـر التي عادت

بعد أن سرقها (ست)، وعندئذ سميت العين التامة). وكانت رمزاً لقوة اله الضوء، ومن ثم صارت تميمة شعبية.

وبعض تمائم العين أوجات لها ذراع تحمل علامة عنخ أو عصا من البردى كرمز يمثل النماء، واستعملت العين أوجات كلفك باعتبارها حساية ضد العين الشريرة.

ومن نهاية عصر الدولة القديمة كانت توضع عينا أوجات على فتحات أبواب المقابر. وتلك الأعين كانت ذات معنى خاص مشلما فعلت تلك العيبون على توابيت الدولة الوسطى والتوابيت الحجرية في الدولة الحديثة.

* عین حورس Eye of Horus

كان من المعتقد أن الشمس والقمر أسطوريا بمثابة عينى الإله حورس. وتعبير عين حورس، والمفردة) تفهم بأنها تشير إلى القمر، بالرغم من أن التفريق بينهما وبين عين رع أى الشمس مازال غامضا. وحاربت عين حورس أعداء الضوء وكانت نفسها تعتبر ناراً.

وفى كتاب الموتى (الفصل ٤٢) يقرر النص دأنا واحد من الذين يصاحبون العين الكاملة، وحتى عندما تغمض فإننى أظل فى حمايتها. وتروى الأسطورة كيف فُقدت عين القمر في معركة دارت رحاها ضد ست، ومن ثم تم إستعادتها. وكانت تلك العين التي أهداها حيورس لأبيه أوزيريس، ومن ثم ساعدته في الحصول على حياة جديدة.

كما أعتبر تقديم عين حورس في مصر عثابة العمل الأساسى في كل إحتفال يقام من أجل التقدمة.

وبعد الدولة الحديثة صور الإله اللوتس نفرتم وهو يمسك عين حورس في إحدى يديه، وهي إشارة رمزية إلى التقدمة التي تتكون عادة من الطعام والشراب والتي إشتق منها نفرتم إسم «سيد القوت».

انظر حورس.

* عين القمر Eye of the moon

يعتبر القمر منذ أقدم العصور بشمابة العين اليسرى لإله السماء ويشار إليه في

العصور التاريخية بإعتباره اعين حورس، ومن المحتمل أن نمو وشحنوب القمر قد أعطى قوة دافعة للأسطورة الخاصة بالمعركة بين حورس وست عمثلا الضوء والظلام.

وفى النهاية نجح ست فى سرقة عين حورس والتهامها، وهى التى ترمن إلى اختفاء القمر، ثم أن حورس بمساعدة بعض الآلهة الأخرى قام بنفسه بنزع عين عدوه، أو طبقا لإحدى النسخ الأخرى أخرج أحشاء ست.

كما يروى أيضا أن عين القمر غرقت فى مياه المحيط السماوى، وأن تحوت وشو قاما باستردادها بإحدى الشباك.

وأسطورة عين القمر لها العديد من نقط الإلتهاء مع تلك الأساطير الخاصة بعين الشمس.

Ė

* غزال Gazelle *

كان الغزال يعبد في منطقة كومير في مصر العليا جنوب إسنا بإعتباره الحيوان المقدس للإلهة عنقت (أنوكيس Anukis باللغة الإغريقية). وغالباً ما كانت الالهة تظهر في هيئة آدمية.

وقد رسمت الإلهة على إحدى كسر الحجارة في صورة غزال بإعتبارها «ربة السماء» و «سيدة الآلهة». ويصور رأس دبوس طقسى للملك نعرمر محفوظ حاليا في متحف الأشموليان في أكسفورد، ثلاثة غزلان في مرعى بالقرب من إحدى المقاصير عما يظهر أن هذا الحيوان كان يعبد في عصور مبكرة. وليس مؤكداً المعنى الرمزى المرتبط بالغزال كجنس منفصل طالما ينتمى إلى فصيلة البقر الوحشى.

ومن المحتمل غالبا أنه كان تجسيدا للسرعة (فلقد حول الإله دامورى -Damu zi من بلاد بين النهرين القديم نفسه إلى غزال عندما فرَّ من خصومه).

غطاء رأس من الذهب لإحدى زوجات تحتمس الشالث الشانوية (١٥٠٤ - ١٤٥٠ ق.م) برأس غزالتين يعتبران وسامان لوقوهما على مقدمة الدائرة الصغيرة وهما يعلوان سداداتين يمكن تحريكهما. من طيبة ١ الاسرة الشامنة عشرة - حاليا بمتسحف المتروبوليتان بنيويورك.

يتم الاحتىفال بفتح الفم على مومياء «هونفر» التى تقف أمام رسم رمزى للمقبرة يعلوها هرم صغير، ولوحة تحمل نقشا باسمه والقابه. ويقوم الكاهن بسند المومياء أمام النائحات وكهنة آخرين يرتدى أحدهم جلد الفهد الخاص بوظيفته مستخدما الأدوات الطقسية. ويرتدى الكاهن قناع اله التحنيط أنوبيس (هناك نموذج منه محفوظ في متحف هلدسهايم) الأضحية، وسكين من الظران على هيئة ذيل سمكة وأداة بشكل الخطاف. ويؤكد الاحتىفال أن المتوفى سيكون قادراً على الأجابة على الأسئلة التى تطرح عليه في العالم الآخر، خاصة تلك الأسئلة التى تطرح يلقيها عليه الاثنان وأربعون الها الذين يجلسون في يلقيها عليه الاثنان وأربعون الها الذين يجلسون في علية المحاكمة حيث يوزن القلب في الميزان أثناء قاعة المحاكمة حيث يوزن القلب في الميزان أثناء

كتاب الموتى الخاص بـ «هونفر» الأسرة التاسعة عشرة حوالى ُ ١٢٠ ق.م – المتحف البريطاني.

أما الالهة عنقت فربما كانت تمثل ربة الرشاقة. وتوجد الغزالة على هيئة رموز في مقدمة أغطية الرؤوس الخاصة بالملكات الشانويات، مثلما وجدنا في القطع المستخرجة من مقبرة الأميرات الثلاث لتحتمس الشالث والموجودة في متحف المتروبوليتان بنيسويورك، وفي الرسم الجداري لبناته في مقبرة منا في طيبة. أما الإله «رشف» الذي كان الها محليا لمصر، فكان يرتدي رأس غزال فوق تاجه بدلاً من الكوبرا. ولما كان الغزال من الحيوانات من الكوبرا. ولما كان الغزال من الحيوانات التي تصاد فقد تساوي مع الإله «ست».

* غطاء الرأس Head cloth

كان غطاء الرأس الخاص بالملك رمىزاً للالهة القومية «نخبت» ربة مصر العليا، وهي حقيقة يشار إليها في متون الأهرام (رقم ٢٧١). وعندما كان الملك يتوجه إلى إحدى معاركه، غالبا ما كان يصحبه ويحميه طائر العقاب «بغطاء الرأس الأبيض».

أنظر أيضا: تيجان.

ف

* فتح الغم Opening of the mouth

كان من المعتقد أن طقس فتح الفم يعيد إلى المتوفى إستخدام إدراكاته بواسطة عمل سحرى. والمكان الذى يتم فيه الإحتفال بهذا الطقس على التماثيل كان يسمى المنزل الذهب؛ أى الورشة الخاصة بالنحاتين وصياغ الذهب.

كما كما كمان هذا الطقس السحرى المنشط يتم أيضا على الجسد في مكان التحنيط. . وبالرغم من وجود إشارات إلى مكان فتح الفم في عصصر الأهرام، فيان بعض البرديات التي ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة وفيما بعدها تعد برديات تعليمية بالنظر إلى التفاصيل الخاصة بها.

وبعد الطقوس الأولية للتطهير، كان يذبح أحد العجول وتؤخذ ساقه الأمامية وهى رمز للقوة الجسدية وتحد في إتجاه التمثال أو المومياء، ثم يتم لمس الوجه بأدوات عديدة، ومن بين تلك الأدوات يجب أن يذكر المرء على وجه الخصوص السكين أو الشفرة التي على هيئة ذيل

السمكة المسماه بسشكف Peseshkef، وأداة تشبه المنجل.

وأخيسرا كان التمشال يكسى ويقاد إلى وجبة القربان. وهذا الإحتفال الذى كان يتم أيضا على الصور المقدسة لم يكن من المعتقد فقط أنه يفتح الفم فقط ولكنه كان يعيد الإدراكات الأخرى أيضا إلى الحياة.

* فخــذ Thigh

كان فخل العجل الذى يمثل كنوع من التقدمة يستعمل كعلامة مكتوبة تشير إلى الذراع الآدمية وكان رمزا للقوة، وفي الجنوء الجنوبي من الدلتا، أخل الاقليم الثاني اسم ورمز الفخذ، وهي الحقيقة التي تثبت أن هذه العلامة كان لها فعلا معنى مؤثر في العصور المبكرة.

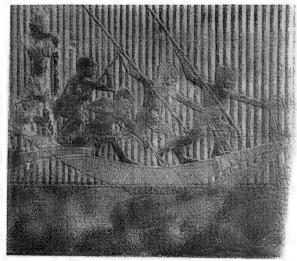
والكلام التالى يقــال عن احدى المناطق فى العالم الآخر «أفخاذ الأرواح التى يراها المرء هنا طولها سبعة أذرع».

وبالإضافة إلى الركبة كان الفخذ عضواً رمزيا للولادة للمعبود خبرى يطلق عليه «هو الذي يظهر على فخذ أمه».

وتوجد أيضا رسوم يمثل فيها الاله على هيئة جعل يزحف أعلى فخذ أمه «نوت» أى السماء، كى يدفع قرص الشمس أمامه.

* فرس النهر Hippopotamus

كان يوجد فعلا إحتفال لهذا الحيوان في الدولة القديمة في مصر السفلى يقوم فيه الملك بقتل أحد أفراس النهر البيضاء، وكنتيجة لذلك كان الملك يعتبر بمثابة . حورس الذي يقوم بقتل ست الذي اتخذ هيئة فرس النهر.

مناطر صيد فرس النهر فى الأحراش كانت من المناظر المستحب نفشها فى مصاطب مقابر النبلاء فى الدولة القديمة. فى هذا المنظر من مصطبة «تى» فى سقارة نرى بعض الرجال يقومون بطّعن الحيوانات المفترسة بالرماح، بينما يمسك أحد أفراس النهر بتمساح بين فكيه كى يكسر ظهره. كلا الحيوانين يرمزان لعناصر الشر عند المصريين القدماء.

الأسرة الخامسة حوالي ٢٣٨٠ ق.م.

وبالتأكيد في ضوء ذلك يجب أن نفهم الرسوم الجدارية في الدولة الحديثة، وعلى سبيل المثال أيضا التماثيل الصغيرة المذهبة الخاصة بالملك توت عنخ آمون وهو يمسك الرمح والتي وجدت في مقبرته.

وفى معبد إدف و توجد العديد من النقوش التى تظهر حورس وهو يطعن بالرمح «الشخص التعس فى هيئة فرس النهر». ولأن جميع الرموز الصحيحة متناقضة فمن الممكن أن يظهر فرس النهر فى صورة طيبة، وقد شكلت أطر الأسرة الخشبية من عصر الدولة الحديثة على هيئة أفراس النهر، وهنا كان لهذا المخلوق ذو الجلد السميك معنى مخالف؟

وفيما عدا هذا كان فرس النهر يعتبر رمزا للخصوبة النسائية، ولذلك ظهرت الإلهة الحامية «تاورت» في هيئته.

ومما هو جدير بالذكر أيضا العثور على تلك الأشكال الجميلة لتماثيل فرس النهر الصغيرة المصنوعة من القاشاني الأزرق في مقابر الدولة الوسطي.

* فـــم Mouth

طقس فتح الفم. أنظر فتح الفم.

* فونکس (طائر) Phoenix

من المحتسمل أن الطائر المقسدس لهليوبوليس كان فقط طائر الفتاح (أبو فصادة wagtail) ثم أصبح فيما بعد طائر البلشون heron. ويبدو أنه ظهر من الماء مثل الشمس بمنقاره الطويل المستقيم ورأسه التي تعلوها من الخلف ريشتين قائمتين. وقد إشتق الإسم (فونكس) من الفعل المسرى القديم «وبن» بمعنى يضيء أو يشرق.

وقد تمتع هذا الطائر بعقيدة إستمرت بجانب عقيدة إله الشمس، رع في هليوبوليس حيث أقام على حجر البنبن (المسلة) أو في شجرة الصفصاف المقدسة.

وأعتبــر طائر الفونكس بمثابة روح الإله

رع ولكنه كان أيضا تجسساداً للإله أوزيريس. وقد عبر المتوفى عن الرغبة التالية: «لقد ذهبت مثل طائر الفونكس». (كتاب الموتى، الفصل ١٣).

وقد أستخدمت العلامة الهيروغليـفية لطائر الفـونكس فى العصــر المتأخــر لتدل على رع.

كما أعتبر طائر الفونكس بمثابة «سيد اليوبيل» الذى من المحتمل أنه أدى إلى تصور الحياة الطويلة لهذا الطائر العجيب.

وطبقا للتقاليد الإغريقية، كان طائر الفونكس رميزا لتجديد الحياة نفسها من خلال الموت النارى الذى كان صورة للشمس عند الفجر.

Ö

* قادش Oadesh *

هى إلهة ذات أصل سورى من المحتمل أنها أدخلت إلى مصر فى وقت مبكر من عصر الدولة الحديثة.

وقد شبهت بالالهة حاتحور بإعتبارها الهة للحب. وهي عادة ما تمثل على هيئة إمرأة عارية واقفة على ظهر أسد تواجه الرائى، وتمسك باقات من الزهور في كلتا يديها.

* قارب Barque

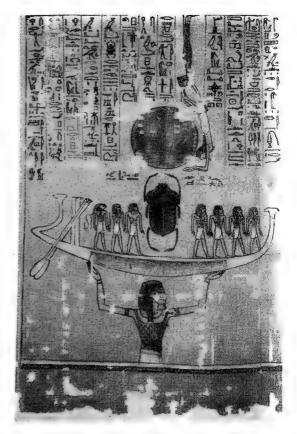
تتصل القوارب المستخدمة فى الأغراض الطقسية على نطاق واسع بالمراكب النيلية وحيث توجد القمرة عادة، نجد الناووس وفيه تمثال الإله. وتزين المقدمة والمؤخرة برأس الإله أو حيوانه المقدس غالبا فوق حلية ذهبية على هيئة الدرع.

وكان القارب يحمل غادة في الموكب على أكتاف الكهنة. ويطلق على قارب أوزيريس الشهير «نشمت» Neshmet حيث كان يخرج فيه الإله في بداية إحتفالاته المأساوية كي يعود مثل إنسان نهض من الموت.

لوحة جنازية نقشت عليزا الإلهة السورية «قادش، تقف فوق أسد وتحمل باقة من اللوتس والبردى في يديها. وعلى اليسار يقف إله الجنس «مين»، وعلى اليمين إله الحرب والرعد السورى «رشف».

طيبة - الأسرة التاسعة عشرة حوالي ١٢٥٠ ق.م - حاليا بالمتحف البريطاني.

نون إله المياه الأزلية يرفع إلى أعلى قارب الشمس الخاص بالإله الشمسى خبرى عمثل فى صورة حشرة الجعل تصحبه سبعة آلهة أحدهما فى الخلف بجوار المجدافين له رأس صقر. كتاب الموتى الخاص بالكاهنة إنهاى من الأسرة العشرين - حوالى ١١٠٠ق. م - حاليا بالمتحف البريطانى.

وكان المصريون يرغبون فى المشاركة فى رحلة نشمت بعد الموت، حتى يشاركوا أوزيريس فى البعث، وفى أماكن أخرى كان تصور إختيار الميت مرتبطا بصورة مركب الشمس.

أنظر أيضا: مركب الشمس.

* قارب الشمس Solar Barque

يرتبط تصور السماوات بإعتبارها إمتداد للمياه بالصورة الأسطورية للقوارب التى تسافر فيها الأجسام السماوية وأهمها قارب الشمس «الذي يلمع بالذهب».

وفى الحقيقة كانت توجد مركبان، مركب النهار «معنجت» ومركب الليل «مسكتت». وتوجد مناظر يقف فيها آلهة الشرق والغرب عند كل من نهايتى المركب، ويحل إله الشمس المصور برأس الكبش محل قرص الشمس، ويتساوى كلا المركبين بعينى سيد السماء.

وهذا الرمز، والرموز الأخرى التى نشأت من العلاقة بين الغرب والجانب الأيمن، والشرق والجانب الأيسر أدت إلى التصور بأن، قارب الليل يسافر فى الغرب أى العالم السفلى، وأصبحت أرض الموتى والظلام العين اليمنى أى الشمس.

ومن ثم أصبح معنجت Mandet قارب النهار الذي يشارق من الشارق هو العين الياري أي القمر وكذلك مسكتت Mesektet.

وقد وجدت نماذج لقوارب الشمس فى المقابر، وهى تعبير عن الرغبة فى المشاركة فى رحلة رع، وغالبا أن المركبين المكتشفين بالقرب من هرم خوفر فى الجيزة لم يقصد بهما مراكب الشمس مثلاما يزعم عادة. وربما كانا فقط وسيلة يتمكن بها المتوفى من تنفيذ رغبته فى السفر للمشاركة فى كافة الأعياد القومية العظيمة للآلهة.

* قــرد Ape

فى العصر العتيق كان يوجد إله على هيئة قرد من نوع البابون baboon يسمى «الأبيض العظيم» (حج ور) وكان يعتبر فى عصر الأهرام صورة حقيقة للإله تحوت الذى كان راعيا للكتّاب، وإبتكر اللغة المصرية القديمة، وصار سيدا للكتابات المقدسة (الهيروغليفية).

وتوجد عدة تماثيل يجلس فيها حيوانه المقدس خلف رأس أو على أكتاف الكاتب ويراقبه من أعلى. والقرود الجالسة على حافة الساعات المائية ترمز أيضا للإله تحوت بإعتباره الها للزمن.

وربما كان تحوت في الأصل إلها للقسر. وتحمل القطع المنحوتة أو تماثيل القرود غالبا قرص الشمس على رؤوسها. ولعل صياح القرود عند إنبلاج ضوء النهار كان يفسر على أنه نوع من الألفة وهو أفضل ما عُرف عن العلاقة بين الـقرود والشمس.

ففى النقوش تقوم القرود ترفع أياديها تحية للشمس المشرقة. ولذلك غالبا ما نجد حول قواعد المسلات بإعتبارها رمز للشمس مجموعة من القرود المنحوتة.

ويوجد تمثالان ضخمان لقردين من نوع البابون من الكوارتزيت رابضين على مؤخرتيهما في منطقة الأشمونيين ذلك المكان المقدس للإله تحوت.

* القرص المجنح Winged disc

حمانت السماء في أحد التصورات القديمة عبارة عن جناحي صقر منبسطين فوق العالم. وفي أحد النقوش التي على مشط من الاسرة الاولى نجد مركب الشمس مع صقر الإله حورس على. وجين من الأجنحة يرمزان للسماء.

ومن الأسرة الخامسة وما تلاها وضع قرص الشمس بين زوجيين من الأجنحة، ومن ثم فإن صورة السماء أصبحت رمزا شمسيا. ويرتبط قرص الشمس المجنح أساساً بالإله بحدت Behdet الذي كان لقبه «هو ذو الريش الملون»، والذي كان قد أدمج فعلاً مع حورس في تاريخ مبكر، وبهذا بدأ بحدتي Behdet في إتخاذ دور حورس الذي تماثل مع الملك، وكان ثعبانا الكوبرا اللذان أحاطا بقرص الشمس قرب نهاية الدولة القديمة جزءاً من الرمنزية الملكية.

وتوجد نقوش من عصر الدولة الحديثة غيد فيها على كل من رأسى الشعبانين تاجى مصر العليا ومصر السفلى، وبعد الدولة الحديثة ظهر قرص الشمس المجنح كرمز للحماية فوق أبواب المعابد وعلى قمة اللوحات الجنازية.

* قــرن Horn

أعتب قسرن الكبش فى الكتابة الهيروغليفية معبراً عن الخوف والسلطة المتميزة. ولإرتباطها بالتاج إستعملت القرون كرداء للرأس لكثير من المعبودات، بينما إعتبرها البشر العاديون تجسيداً للخوف الذى يحيط بالظواهر الخارقة للطبعة.

فالإله «خنوم» الممثل برأس كبش يصور عادة بقرنيـن بارزين أفقيا، بينمـا كان قرنا

كبش آمون مقوسان إلى أسفل، بالرغم من وجود العديد من الرسوم تصوره بقرون جانبية.

وتظهر السرسوم الصخرية فى كل من موريتانيا والجزائر كباشاً أو جاموساً وقرص الشمس بين قرونها . كما توجد أيضا رسوم الآمون فى صورته البشرية يضع قرص الشمس أو الكوبرا رمز الشمس فوق رأسه.

وكانت العجول والأبقار بصفة خاصة بعتبر عثلة للشمس، فالعجل يمكن أن يرمز للشمس نفسها، والبقرة كانت رمزأ لليل والقمر، وتجعل قرص الشمس يبزغ في جسدها. وفي هذا الخصوص يجب أن نشير إلى الإبتكار المنتشر في غرب آسيا عن قرني البقرة، والقمر في صورة هلال الذي يرتبط بالعالم الصغير (الإنسان) والكون (العالم الكبير).

وطبقا لبلوتارخ كانت إيزيس إلهة قمرية وأما لإله الشمس حورس، ويعلو رأسها غالبا قرنا البقرة وقرص الشمس، وهي طريقة للتصوير تنتمي عادة إلى حاتجور.

وتروى إحدى الأساطير كيف أن حاتمور رفعت الإله الشمس على قرنيها في صباه إلى السماء.

* قرين «كا» (ال) Ka

كان «الكا» إصطلاحا يعبر عن القدرة الخلاقة والحافظة للحياة. وكانت تشير إلى القدرة الجنسية بصفة خاصة للذكور في العصــور القديمــة. ومن هنأ فــإن الإشارة الصوتية لكلمة «كا» تعنى «عجل» ولكنها أصبحت تعنى القوة العقلية والروحية.

والعلامة الهيروغليفية للـ «كا» والمثلة بذراعين مرفوعين في وضع دفاعي كانت إشارة سحرية تهدف إلى حفظ حياة الذى يرتديهــا من القــوى الشريرة. وكــانت الــ «كا» تولد مع الإنسان.

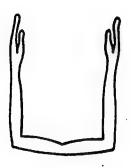
وتظهر العديد من النقوش الإله خنوم وهو يشكل الطفل وقرينه «كا» على عجلة الفخراني . وتصاحب الـ «كا» الشخصى كنوع من التوأم ولكبن عندما يموت تعيش الـ «كـا» فوقه. وكان ذهاب «كا» أحمد ` الأشخــاص، يعني موته طالمــا أن الــ «كا» تتراب بيتها البشرى وتعود إلى أصلها المقدس.

وتحساج الـ «كسا» فسوق كل هذا إلى القوت من أجل وجودها المستمر الذي تزود به على هيئة ملموسة بإعتبارها قرابين أو رموز تمثل في رسوم المقابر التي اعتبرها المصريون موثرة إلى حد ما.

ولأن الطعسام كان يقدم من أجل الحصول على قوة الحياة، فإن التقديمات

كانت تعتبر أيضا كما لوكانت مشربة بالكا، ومن هنا فإن حـقيقة وجـود جمع «كــاوو Kau» إنما كـــان يعنى «أطعـــمــة القرابين». كما نجد مناظر كانت تحل فيها ال «كا» محل الطعام على مائدة القابين.

انظر «کا».

ذراعان مرفوعان يرمزان لله (كا) أي (القرين) الذي يشكله الإله خنوم على عجلة الفخراني الخاصة به.

* قطـة Cat

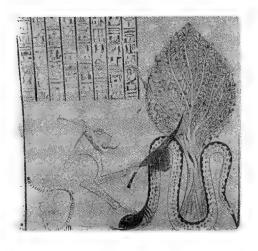
ربما لاتشير صورة النموذج الأصلى للقطة العظيمة التى تسكن فى هليوبوليس» إلى كونها مستأنسة، ولكن إلى السنور الوحشى ذو الذيل القصير الذى يعيش فى أحراش الدلتا، حيث لاتوجد إشارة إلى قط مستأنس حتى الأسرة الحادية عشرة.

ولأن القط كان عدواً للشعابين فمن ثم أصبح الحيوان المقدس للإله الشمس.

ويروى فى كتاب الموتى (الفصل ١٧) وغالبا كان فصلا مصوراً أن «القطة العظيمة» تقطع رأس أبوفيس الذي يهدد شجرة الأثل المقدسة.

وفى الدولة الحديثة اعتبر ذكر القط تجسيداً للإله الشمس. وتساوت القطة مع عين الشمس، وربما يظهر على بعض أشكال القطط جعلاً يرمز للشمس المشرقة منقوشاً على الرأس أو على الصدر وهذا عما يظهر معناها الشمسى.

وارتبطت القطة المستأنسة ببعض المعانى الخاصة كحيوان مقدس للمعبودة «ساتت». وقد وضعت مئات الأشكال للقطط على هيئة قرابين للشكر في المعبد الموجود في تل بسطة كي يشارك مقدم النذور في حظوة الإلهة. وقد دفنت مومياوات القطط بأعداد تقدر بالآلاف في جبانات خاصة في المنطقة.

رسم من مقبرة «إنخركا» لقط ضخم يقطع رأس أبوفيس الملتف حول شجرة البرسيا.

الأسسرة العشسرون – المقبسرة رقم ٣٥٩ دير المدينة – طبية .

* قلب Heart

كان القلب رمزاً للحياة. وعندما يكلُّ القلب يموت الجسد. ويرقد أوزيريس الذي «قلبه غافل» في رقاد الموت، ويقال عن المتوفى أن قلبه «قد رحل» لأنه بدون هذا العضو الرئيسي كانت الحياة بعد الموت غير ذات موضوع. فكان القلب يترك في مكانه أثناء التحنيط بالرغم من إزالة جميع الأعضاء الداخلية.

فكان من المعتقد أن بعض التعاويذ من كتاب الموتى تضمن أن يستعيد المتوفى قلبه في العالم الآخر «فتراع أن هذا القلب خاص بي، فهو يذرف الدمع في وجود أوزيريس ويقطر دماً طلباً للرحمة، (فصل ٢٨).

وفي قاعة المحكمة أمام أوزيريس وأمام الإثنين والأربعين قاضياً المكلفين بحساب المتوفى يوضع قلبه في الميزان. وتتضح شخصية الإنسان الحقيقية في قلبه الذي يتم التوسل إليه بالأيقف ضده، وذلك كما يقول المتوفى «ليت إسمى لاينتن ويبدو متعفناً أمام الحاكم في العالم الآخر».

وكان منظر «وزن القلب« شائع التمثيل في كتب الموتى، وجعران القلب الذي كان يوضع على المومياء ملفوفاً داخل الأربطة كان عبارة عن تميمة صممت لكي تمنع القلب من النطق بقول غير مستحب.

والجعران ينقش عادة بالفصل الثلاثين من كتاب الموتى، كما كان القلب أيضاً مقراً للأحاسيس والمعرفة. وقد أدرك الإله الأزلى بتاح الكون في قلبه ثم أوجده بواسطة كلمته الخالقه.

الجانب السفلي لجعران القلب الكبير المصنوع من الفلسبار نقش عليه الفصل الثلاثون من كتاب الموتى الذي يمنع قلب المتوفى بألا ينتزع منه.

متحف الأشموليان بأكسفورد

* قمح Corn مه میاء القمح Corn Mummy سریر أوزیریس Osiris bed

كان القمح الذى لم يصنع منه الخبر فقط بل والجعة كذلك رمزا عاما لحفظ قوى الحياة أكثر منه الحياة نفسها. وكان هذا أحد الأسباب التي دعت إلى وجود غاذج في المقابر لزراعة القمح فاقت جميع المناظر الأخرى في العدد.

وَكَانَ التجسيد الحي للقمح يسمى «نبرى Nepri» الذي أطلقت عليه نصوص التوابيت «الإله الذي يحيا، قد هلك»، وذلك إشارة إلى وقت البذر والحصاد. ووضحت قوة أوزيريس إله الخضرة في تنبيت الحبوب. وعندما تبطأ الماعنز والخنازير الحبوب، كان ذلك يعتبر نصرأ للإله ست على أخيه.

ويعتبر نبت القمح رمزاً لنهوض أوزيريس وعودته للحياة.

وتظهر رسوم في البردى على وجه الخصوص البراعم الصغيرة وهي تنبت من جسم أوزيريس الميت، بينما يرقد الإله نفسه على سرير يتكون من خمس علامات «للعنخ» وعشرة صولجانات «واس». كما كانت تشكل صورة للمعبود الميت من الطين بذرت بالقمح أثناء الأسرار الإلهية الغامضة.

أحد أشكال أوزيريس ملتف بشرائط كتانية عثر عليه في صندوق بمقسبرة توت عنخ آمبون. وعند إزالة الشرائط ظهر إطار مفرغ على هيئة الإله وقد ملىء بطمى النيل به بعض البذور تشكل أوزيريس المنبت أو مومياء القمح.

من مقبرة توت عنخ آمون (۱۳۲۲ - ۱۳۵۱ ق.م) رقم ۲۲ وادى الملوك - طيبة - حاليا بالمتحف المصرى.

وكان من المعتقد أن مثل هذه المومياوات ذات القمح المنبت تجسد طبيعة الحياة التى لا تقسير. وغندما توضيع مع الميت في المقبرة كانت تعتبر عاملاً سحرياً مساعداً للوجود المستمر.

* قىسر Moon

يعتبر القمر هو الشمس المضيئة بالليل، وعلى ذلك نقلت الأفكار المرتبطة بمسار الشمس إلى العلاقة القمرية وبسبب هذه العلاقة فإن بعض القرود على سبيل المثال كانت تعبد القمر أو كانت تصاحبه حيوانات ابن آوى بالليل. وكان يصور عادة على هيئة قرص مستقر على هلال. ويرتدى إله القمر خنسو القرص والهلال كغطاء للرأس.

ويمكن أن نرمز للقمر على شكل المنجل بالسلاح القاطع مثل ذلك السلاح الذى يمسكه إله القمر تحوت في يديه أو بواسطة ساق أصبحت رمزا لأوزيريس.

وكانت أوجه القسم رمزا للحياة والموت. وهى تشيسر إلى موت وبعث أوزيريس وترتبط القطع الأربعة عشرة للقمر للشاحب.

وقد لعبت عملية توحيد القمر مع عين حسورس المصابة دوراً ذو مسعنى فى الأساطير، وفى العصور الهللينستية تبوأت الألهة إيزيس التى أعتبرها الإغبريق بمثابة الإلهة المسلينا Selene» مكانا لها بجانب الآلهة الأكثر قدما للقمر مثل تحوت وخنسو وأوزيريس وإياح، التى صور كل منها فى بعض الرسوم القليلة التى وصلتنا على هيئة رجل يرتدى النقبة الملكية مع قرص القمر على رأسه.

* قوس Bow

يعود أصل الأقواس التسعة التي ترمز للشعوب الخاضعة للفرعون إلى الفترات المبكرة في العصور التاريخية. وتحمل الربة القومية لمصر العليا «نخبت» صفة تلك التي تقبض على الأقواس التسعة» إشارة إلى توحيد عدة شعوب من القبائل تحت سطلة الملك.

وفى المعبد الجنازى للملك سنوسرت الأول فى اللشت تم توضيح إنتصار الملك على أعدائه بحقيقة أنه يقف على الأقواس التسعة أو الـقوس وهى صفة تميز الـهة الحرب «نيت».

اع

* كاموت إف Kamutef

هذه الكلمة التى أشير إليها منذ عصر الدولة الحديثة، تعنى «عجل امه» («ثور امه»). وكانت لقبا للإله المنتصب -phallic مين Min وكذلك لقب للإله آمون.

وهذا التعبير يميز هذين الالهين بإعتبار أن وجودهما انما يرجع إلى ذاتيهما حيث جاءا إلى الوجود بغير أب.

* ڪيش Ram

بالإضافة إلى العجل كان الكبش يعتبر رمزاً للخصوبة. وكان الكبش يعبد فى جزيرة الفنتين. وفى إسنا بإعتباره الإله خنوم وفى اهناسيا (هيراكليوبوليس -He خنوم وفى اهناسيا (هيراكليوبوليس rakleopolis) بإعتباره «حرى شف» وفى مدينة ليتوبوليس Letopolis بإعتباره «خرتى».

ومن الممكن أيضا أن يظهـر آمون على هيـــــــة كبش ممــيزاً عن الــكباش المقــدســة الاخرى حــيث كانت قــرونه مقــوسة إلى

أسفل، بينما كانت قرون الكباش الأخرى عتدة أنقيا. وتلك الكباش تتمى إلى سلالة بلدية ovis lonpipes حلت محلها أغنام ذات ذيل سمين Ovis platyra وهى من نفس سلالة كبش آمون، وذلك إعتباراً من الأسرة الثانية عشرة وما تلاها.

أما الكبش الذى كان يعبد فى منديس (تل الربع) فى الدلتا ولم يكن له إسما خاصاً به، حل محله الجدى (male-goat) بينما ماتت السلالة الأكثر

وفى النقـوش النـى ترجع إلى عـصـر الرعامـــة يقــال أن الإله بتاح إجــتمع مع الملكة على هيئة كبش منديس.

وفى الدولة الوسطى وصف كبش منديس بإعتباره «با» أى «روح» الإله أوزيريس. وطالما أنه كان يعتبر أيضا وفى نفس الوقت «حياة رع ، وحياة شو ، وحياة جب»، فقد صار تجسيما للرباعية الكونية، ومن هنا كانت صورته هى صورة إله «ذو أربعة رؤوس على رقبة واحدة».

الكاتب «آنى» يلعب الضامة «السنت» تصحبه زوجته «توتو». من كتاب الموتى.

الأسرة التاسعة عشرة – خيوالى ١٢٥٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

* كتاب الموتى Book of the Dead

كان يوضع نص جنائزى مكتوب عادة على ورق البردى (وأحيانا على الرق) عند دفن الأثرياء القادرين على الحصول على نسخة منه. وتختلف النسخة في النوعية والطول طبقا لمستوى مالكها أو ثرائه في تجهيز عملية الدفن.

ويتكون كتاب الموتى من عدة فصول أو تعاويذ (يضع «ألن» في ترجمته له قائمة تحوى ١٧٤ فصلا) تهدف إلى حماية الميت في العالم الآخر. وقد عثر على النص

مكتوبا بالهيروغليفية، والهيراطيقية والديموطيقية. وأفضل النسخ وضعت لها عناوين على رؤوس الفصول تخللتها مناظر مختلفة.

وأعظم المناظر الشائعة الممثلة كانت الإحتفال بفتح الفم، وعملية وزن القلب في قاعة العدالة أمام أوزيريس. ومن بين أجمل النسخ الموجودة الخاصة بكبار القوم تلك النسخة الخاصة «بآنى Ani» و «حونفر» (الأسرة الشامنة عشرة). وأعظم الأمثلة الملكية تلك البردية الخاصة بالملكة لجمت Nadjmet والأميرة «نستانب آشرو» (الأسرة الحادية والعشرون). وجاء كلاهما أصلا من الخبيئة العظيمة للمومياوات الملكية المكتشفة رسميا في سنة ١٨٨١ في الدير البحرى وجميع البرديات الأربعة موجودة في المتحف البريطاني في لندن.

ويوضع كتاب الموتى في أعلى منزلة، ويتكون من صف طويل من النصوص الجنازية التي تبدأ بمتون الأهرام في الأسرة الخيامسة وتتطور من خيلال نصوص التوابيت في الدولة الوسطى إلى أن تبلغ أكمل صورة لها ككتاب للموتى في بداية الدولة الحديثة. ويختلف عدد الفصول في أي نسخة من كتاب الموتى كما تختلف محتوياتها، وفي إختيار الفصول التي تضمها بواسطة مالكيها.

وتوجد عدة نسخ من النصوص. وأفضل النسخ المعروفة وأعظمها شهرة تلك المهذبة التي عشر عليها في طيبة وهناك فصول معروفة وشائعة أكثر من الأخرى في معظم النسخ، وخاصة الفصل السادس وفصل الأوشابتي: "من أجل أن يقوم الأوشابتي يعمل الإنسان في حضرة الإله، والفصل الثلاثون، فصل القلب حضرة الإله "وكثير من المتعاويذ الحامية تبدو أكثر عظمة، ولكن كان ينظر إليها كتأكيد للإحتياطات الضرورية للميت في العالم الآخر.

* كلمة Word

إعتقد المصريون أن قوة الحلق قطنت فى كلمة. فالإله الخالق بتاح دعى إلى الوجود بواسطة كلمة التى «فكر القلب فيها ونطقها اللسان». ويقال عن رع أن الآلهة جاءت إلى الوجود من خلال كلمته. وتجسدت كلمة رع بإعتبارها «حو» الذى رافق إله الشمس وبصحبته «سيا» وهو تجسيم للإدراك.

وعلى أية حال كان يمكن مقارنة الملك أيضا برحو و «سيا» بإعتباره الممثل الأرضى للإله. وكان الخلق بواسطة القول المقدس يرتبط إرتباطها وثيقا بإدراك القوة السحرية للأسماء. فكل من يعرف الإسم الحقيقى للجان والمردة كان بإمكانه رفع نفسه ويجعل الحيوانات الشديدة البأس،

وكذلك الأمراض تقصى عن طريقه.

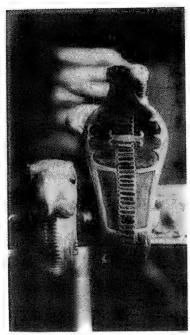
ويصبح السحر عظيم التأثير عندما يوجد الساحر نفسه مع أحد المعبودات. وكانت اللعنة شكلاً خاصاً للسحر اللغوى الذي يسمكن أن تزداد قسوته عن طريق الشعائر الرمزية، ومن ثم فإن أسساء الأعداء كانت تُدون على لوحات صغيرة من الطين أو على تماثيل صغيرة كانت تهشم بإحدى الهراوات.

* كهف (مغارة كبيرة) Cavern

كان الكهف مرتبطا تماما بالنموذج الأول «الأم العظيمة». فكانت الصورة المؤنشة للفراغ الأجوف مكان الميلاد والموت. وحملت منطقة الجبانة في «ليكوبوليس» إسم «فم الكهف». ونبعت مياه النيل المسببة للحياة من كهف ارتبط في مستون الأهرام (١٥٥١) بن «قساعة العدالة» وهو المكان الذي تعقد فيه محكمة الموتى.

ويقطن اله النيل حابى فى كهف تحرسه الثعابين أسفل الصخور الجرانيتية للجندل الأول فى أسوان، وأخذ حابى أحيانا مكانة أوزيريس. وفى العسالم الآخر الساعة السادسة من الليل «جسم أوزيريس» أى الدرك الأسفل لرحلة الشمس اليومية، بينما سميت الساعة «كهف أوزيريس» إشاء الساعة السابعة «كهف أوزيريس» إشارة إلى نقطة التحول. وكان

على إله الشمس رع فى الساعة الثانية عشرة أن يزحف خلال جسم ثعبان طوله ١٣٠٠ ذراع، وهو تصوير لفم الكهف الضيق، وان يولد مرة أخرى فى هيئة الجعل خبرى.

حية الكوبرا الملكية «أورايوس» كانت حامية للفرعون ويقترض أنها كانت تنفث النار على أعدائه من مكانها على الجبهة. وحية الأورايوس هذه ومعها العقاب لم يعثر عليها فوق الاكليل، ولكنهما وضعا على مومياء توت عنخ آمون. وطائر أنثى العقاب (باعتبارها الالهة «نخبت» في الكاب تعنى مصر العليا عثر عليها على يمين الفرعون في الجانب الجنوبي، وحية الكوبرا «أورايوس» (باعتبارها في الجانب الجنوبي، وحية الكوبرا «أورايوس» (باعتبارها على اليسار في الجانب الشمالي. ويرقد الجثمان ممتداً من الشرق إلى الغرب والرأس ناحية الغرب، وعلى ذلك فكل عائن كان يرقد على جانب الصحيح مثل الفرعون، وتوضع الرموز على الاكليل الملكي حيث تشبت فيه وتوضع الرموز على الاكليل الملكي حيث تشبت فيه الأسرة الثامنة عشرة من مقبرة توت عنخ آمون رقم ١٢ وفي وادى الملوك – طيبه – حاليا بالمتحف المصري.

* کوبرا Uraeus

ربما كان للكلمة الإغريقية «أورايوس» أصل في اللغة المصرية بمعنى «هي التي تقف على مؤخرتها». وكانت الكوبرا عبارة عن الحية التي يضعها الملك على أكليل أو يرتديها على تاجه إبتداء من عصر الدولة الوسطى. وكانت تمثل على هيئة كوبرا تنتصب برأس منتفخ.

وهذا الرمز الذى يوضع على الرأس كان من المعتقد أنه يمكن تتبع آثاره إلى أوقات سابقه إلى قصاصة الشعر التي كانت تضعها القبائل الليبة القديمة.

ويعتبر البعض الآخر أن الحية كانت حيوانا رمزيا لمملكة عصر ما قبل التاريخ في بوتو في الدلتا، والهتها واجت وضعت على هيئة كوبرا على جبهة الملك.

وكانت الكوبرا رمزا للملكية، ومن ثم كانت الآلهة الملكية مثل حورس وست ترتديها. كما أن الثعبان قاذف اللهب الذي يبعد كافة المخلوفات الشريرة يوصف بأنه العين المتقدة لإله الشمس رع.

وبما أن حاتحور قد تساوت مع إله الشمس، فمن الممكن عندئذ أن تستدعى بإعتبارها الكوبرا مثلما وجد في نصوص التوابيت على سبيل المثال.

كما أن تفنوت في وظيفتها الخاصة بإعتبارها إلهة النار «ويبس wepes» فقد وضعت الكوبرا على رأسها.

J

* اللازورد (حجر) Lapis Lazuli

فى المنطقة الموجودة شرق البحر الأبيض المتوسط كان هذا الحجر الشمين الأزرق المرقط بالذهب المذى يطلق عليه غالبا حجر الساقوت الأزرق (السفير) بطريقة خاطئة صورة للقبة الزرقاء (السماء) المرصعة بالنجوم.

وكان هذا الحجر أيضا مقدسا بالنسبة للمصرى، فلونه الأزرق كان اشارة إلى أصله السماوى. فاللون الأزرق كان لون الآلهة، خاصة الإله آمون. وكانت الشعارات الملكية تُصنع من الذهب واللازورد كى تضع من يرتديها تحت. حماية الشمس وتحت حماية السماء.

وكان القضاة المصريون يرتدون هذا الحجر حول أعناقهم وعليه نقش لكلمة. الحق،

وكان يبدو أنه لايوجد مصدر طبيعى لحجر اللازورد فى مصر، وأقرب مكان معروف كان فى بادكشان Badakshan فى شمال شرق أفغانستان الذى يدل على وجود طرق طويلة للتجارة فى ذلك

التاريخ المبكر طالما كان هذا الحسجر مستخدماً في مصر منذ عصور ما قبل الأسرات.

* لبن Milk

توضح النصوص والـرسوم الملك وهو يرضع من الآلهة، فعلى سبيل المشال نجد إيزيس التى تستقبل الطقس الرمزى تشارك الحاكم فى القوى المقـدسة. كـما تصـور بعض الرسوم الآخـرى الملك وهو يشرب اللبن من ضرع الـبقرة السـماوية، مـثلما يظهر فى نقش من معبد دندرة.

وغالبا ما كان يوضع وعاءان من اللبن فى المعابد بإعتبارهما قرباناً. وكان اللبن يمثل الطهارة بسبب بياض لونه، وعلى ذلك فإنه غالبا ما يفسر تقديم اللبن على هيئة قربان بإعتباره طقسا للتطهير. كما توضع أوعية مليئة باللبن مع المتوفى فى مقبرته.

ونقرأ أحد نصوص الأهرام بهذا الخصوص: «خد يدى أمك إيزيس». وقد تغير هذا التفكير فيما بعد كى يتماثل مع الرمسزية الأوزيرية. ومن خسلال هذا المشروب المقدس يتأكد الوجود المسمر للإله الذي قتله ست. وقد إحتوت مقبرة أوزيريس على 770 مائدة للقرابين لم يسمح للبن أن يسكب على أية واحدة منها.

* لسان Tongue

طبقا للنظام الدينى في منف، جاء العالم إلى الوجود عن طريق كلمة بتاح. وكان القلب واللسان عضوى الخلق، لانه بواسطة لسانه أحيا كل ما أدركه فى قلبه. كما عشر على تصور مشابه يتصل بالإله أتوم. كان اللسان فيه رمزا لسبب التجسد، وكذلك رمزا للنطق المؤثر، ومن ثم كان له تشابه مؤكد للإله «حو»، التجسيد الشخصى للأمر.

وأعتبر تحوت الحكيم بمثابة لسان الإله الخالق، ومن ثم حمل إسم السان رع، رب الكلمات المقدسة.

* لعاب (بصاق) Spittle

كان اللعاب رمزا أسطوريا للحياة (للانعاش) في دول الشرق وعلى سبيل المثال فإن لعاب الإله البابلي مردوك -Mer كان يسمى «لعاب الحياة».

قام الإله الأزلى أتوم بخلق شو وتفنوت من شخصه وأصبح شو اله الهواء air-god أى النسيم (التنفس breath)، وتفنوت إلهة الرطوية moisture أى اللعاب.

وكمان الفم المكمان الأسطورى للولادة فى هذه الحالة : «لقمد تقيأتهما من فمى، وقذفت شو، وبصقت تفنوت».

ويوجد مصدر لذلك في متون الأهرام (رقم ١٩٩). وطبقا لها فإن الأرض جاءت من لعاب الإله الأزلى الذي على هبئة الجعل «خبرى». وقد أظهرت القوة الشافية للعاب في قصص عين القمر المفقودة والتي أعيد إكتشافها والتي بصقها لنمو القمر.

* لوتس Lotus

تغلق رنابق الماء water lilies زهورها في الماء، للأصيل، وتميل إلى الوراء بعيداً في الماء، لدرجة إننا لانستطيع الوصول إليها باليد. وعند بزوغ الفجر وإتجاهها إلى الشرق فإنها تحاول الارتفاع إلى أعلى مرة أخرى وتتفتح في الضوء.

وفى إحدى الأساطير، فإن زنبق الماء الأحسر، اللوتس، «الزهرة التي جاءت إلى الحياة في البداية» ظهرت في المحيط

الأزلى «نون» وبزغت من الضوء. وهذه الزهرة كانت وثيقة الصلة بكل من الماء والنار وبظلمة الكون قبل تكوينه، وبالضوء المقدس على التوالى.

وزهرة الملوتس التى تبيزغ من الماء أصبحت ترمز للشمس التى تشرق بعد ليل طويل. وكان لدى المصريبين تصور شائع بأن إله الشمس يظهر على زهرة اللوتس من البحيرة الأزلية.

وفى الفصل الخامس عشر من كتاب الموتى يظهر رع بإعتباره «الشاب الذهبى، الذى بزغ من زهرة اللوتس». وفى نفس الكتاب (الفصل الحادى والثمانين) يبدى المتوفى رغبته فى التحول إلى زهرة اللوتس المقدسة، التى كانت تعبيراً عن الأمل فى تكرار الميلاد.

وكانت زهرة اللوتس - الزرقاء خاصة - تعتبر زهرة مقدسة. ففى العديد من رسوم المقابر من عصر الدولة الحديثة يرى المرء الموتى وهم ينعشون أنفسهم بالعطور الطيبة. كما أن رأسا خشبية ملونة للملك تون عنخ آمون عثر عليها فى مقبرته تظهر الملك بازغاً من زهرة اللوتس.

وكانت زهرة اللوتس فوق كل ذلك هي النبات الخاص بالإله نفرتم.

* لوحة اللعب Board Game

ربما كانت لوحة اللعب في الأصل إشارة رمزية إلى المعسركة بين القوى الكونية، ونجد صدى لهذه الإشارة في القصة التي رواها بلوتارخ، وطبقا لهذه القصة فقد اكتشف زوج انوت ربه السماء عدم وفائها ومن ثم لعنها كي لاتلد إلا في الأيام الغير موجودة في التقويم، وعلى ذلك اتجهت إلى تحوت الرزين الذي ذهب إلى إله القمر وظفر منه في لوحة اللعب الجزء السابع من كل يوم كي يكون منها أياما خمسة جديدة تستطيع أن تلد فيها.

وفى الدولة الحديثة أصبح للمعنى السحرى الأسبقية ووضعت لوحة اللعب مع الميت فى المقبرة كى يتمتع بالحياة الأخرى. وعند كسب المباراة فالمربعات الموجودة على لوحة اللعب أصبحت مرتبطة بالآلهة، ويشير أحدها أن الرحلة إلى الجانب الآخر ستكون ذات نهاية سعيدة.

وتوجد رسوم تمثل المتوفى جالسا يلعب على لوحة اللعب (غالبا بمفرده) فى المقابر (مثل تلك الموجودة فى مقبرة الملكة نفرتارى فى وادى الملكات وعلى هيئة تعويذة فى بعض نسخ من كتاب الموتى.

* لؤلب (حلزون) Spiral

رسمت الأشكال الحازونية على الأوانى فى عصور ما قبل الأسرات، وفى وقت مبكر مثل حضارة نقادة الثانية. ويفترض بعض الباحثين أن تلك الأشكال الحلزونية تشير إلى الثعابين الملفوفة ومن ثم فإن الخطوط المتموجة على نفس الأوانى تمثل ثعابين زاحفة.

ومند عصر الدولة الوسطى وما تلاها كانت الجعلان لاتحمل الإسم الملكى بداخل خرطوش بل فى الغالب داخل شكل حلزونى أو باقسة من الأربطة المتشابكة. وفي هذه الحالة فإن المعنى الرمزى المؤكد هو أن الخط الحلزونى كان خط الحياة، ومن هنا تم العثور عليه أيضا على التمائم.

ويرمز الشكل الحلزونى إلى دورة النمو والفناء، ودورة الميلاد والموت، ومن ثم فإن لها مغزى أكثر من محرد المغزى الزخرفى فى رسوم المقابر فى عصر الدولتين الوسطى والحديثة.

ومن المحتمل أنه ليس من قبيل الصدفة أن غطاء الرأس الخاص بالإلهة «مسخنت» يتكون من قسضيب أو ساق ينتهى بشكل حازونى مزدوج لأنها كانت تجسيداً لقالب المطوب المخصص للولادة. وكان يعتقد

أيضًا أنها كانت تحضر وقت مجاكمة المتوفى.

وأنه من الأرجح تماماً أن التسائيسر، السحرى والمعنى الرمزى كانا ينسبان إلى الشكل الحلزوني، والخسصلة المجسدولة للطفل المقدس حورس الصغير.

* لــون Colour

كانت كلمة الونا بالنسبة للمصربين تعنى نفس معنى كلمة المادة التى كان اللون فيها جزءاً مكملا لها. وعندما يقال عن الآلهة أن الإنسان لايستطيع معرفة لونها فإن ذلك يعنى أن مادتهما كانت مبهمة. واتخذ اللون مظهرا مشيرا في الرسم بعيدا عن وظيفته في ملء الأسطح، وعلى ذلك فإن اللون الأحمر، العدواني، واهب الحياة ومهدد في نفس الوقت وضع في مكان مجاور للون الأزرق الذي يقهر، وعندئذ ينساب إلى الأبدية.

ويشير لمون الاله آمون الأزرق إلى مظهره الكونى، وإرتدت بعض الآلمهة الأخرى شعوراً مستعارة أو ذقونا زرقاء.

وقد تم توضيح التصورات التضاربة خاصة من جهة اللون الأسود الذي كان يشير إلى الموت والعالم الآخر، ولكنه في نفس الوقت يشير إلى تجديد الميلاد.

وفرق اللون كذلك بين شيء وآخر، مثلما في حالة لون الرجال الخمرى (الأسمر الضارب للحمرة) في مقابل لون النساء الأصفر الشاحب. وقد تم تلوين تمثالي الأسرة الرابعة لرع حتب ونفرت بهذه الطريقة فعلا.

واللونان الأحمر والأبيض ضدان كذلك. فعندما يوضع هذان اللونان متجاوران. فعندئذ يعبران عن الكمال والتمام. والتاج الأبيض لمصر العليا والتاج الأحمر لمصر السفلى كان يرتديهما حاكم واحد لمصر كلها على هيئة تاج مزدوج.

والخبر المصنوع من القسم الأبيض والبيرة من الأحمر كانا طعاما وشرابا في العالم الآخر. وفي حالة أفراس النهر كان يميز الحيوان الذكر باللون الأحسر، والحيوان الأثنى باللون الأبيض. وأعتبر الحيوان الأول خارجا على القانون وأعتبر الأخير مقدسا ومقدما للمساعدة.

أنظر أيضا: أسبود - وأخيضه ، وأحمر، وأبيض.

* ليــل Night

كان الليل بالتحديد أحد المظاهر المخلوقة في العالم الذي تدنو منه قوى

العالم الآخر المتعذر فهمه بالمقارنة بالظلام الذى نشأ فى العصور الأزلية. وكان ظلام الليل فى نفس الوقت مسدخسسلا إلى (غموض) سر الوجود.

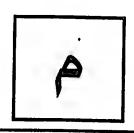
وطبقا لكتاب الموتى (الفصل ١٤٩) فقد كان من الممكن فقط أن نشاهد ثعبان النيل الغامض بالليل. ويخبرنا كتاب مراتى أرميا في التوراه كيف تخرج الحيوانات المفترسة من مرابضها بالليل(*) ويصيبون البشر بالمرض والموت.

والليل الذى لايمكن إختراقه له أيضا قوى إيجابية مجددة فطالما يخرج الضوء من ظلام الليل فكذلك الحياة تنبثق من الموت.

ويعبر منظر من بردية «حنوت تاوى» عن هذه الرغبة لدى المصريين، حيث صحور «الموت، الإله العظيم الذى صنع الآلهة والبشر فى هيئة حيوان خرافى ذو أربعة أرجل بشرية، وجسم تعبان برأس آدمى، ورأس ابن آوى فى نهاية الذيل. وأسفل الجسم تغوص شمس صغيرة فى علكة الليل، بينما يمسك جناحى طائر العقاب بالشمس المشرقة.

^(*) انظر صورة الفلق = «من شر ما خلق» من حيوان مكلف أو غير مكلف، «ومن شر غاسق إذا وقب» أى الليل إذا أقبل.

أنظر : حابى، والنيل.

Water *

ظهر تصور ماء الجياة في رمزية التطهر والفكر ليس فقط في المعنى الظاهرى بل يعتقد أيضا أنه يقدم العفو المقدس.

وكان الماء هو الحدث الأزلى الذى الأخرج جميع الأشياء». وفي قبصة الأخوين تم بعث قلب باتا Bata إلى حياة جديدة عندما تم غمسه في ماء بارد. وكان الماء جزءاً من الرمزية النسائية مشل المياه الأزلية التي تمثلت فيها الأبوة ثم الولادة. وقد إنعكس هذا أسطوريا على الزوجين نون Nun ونونت Naunet اللذين كونا معا وحدة الذكورة والأنوثة.

وأثناء عيد أوزيريس الذي كان يحتفى به في شهر آزار Athyr كان يوجد نموذج لعضو التذكير Phallus أي أوزيريس، واناءاً مملوءاً بالماء أي إيزيس يحملان على رأس الموكب. وكلاهما معا كانا رمزين لإعادة الإنجاب وإشارة إلى معنى اسمى أي إلى عدم فناء الحياة.

وبإعتباره الها للخـضرة اعتبر أوزيريس نفـه ربا لمياه النيـل، بينما جسدت إيزيس نفسها الأرض الخضبة.

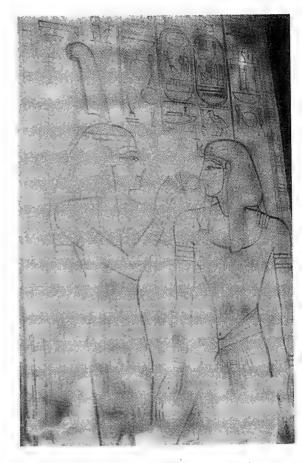
أما الفيضان فكان عظيم الأهمية للمصريين ومن شم كان إتحاداً لقطبى الوجود.

وفى العقائد الجنازية كان الماء المسكوب المستسعمل فى القسربان ذا صلة بفكرة الإنسعاش لأن التدفق الذى نتج من ماء أوزيريس حرر الإنسان من عجز الموت.

Maat تتولع *

تعتبر الإلهة ماعت تجسيداً للقوانين الأساسية لجميع المخلوقات وقد جسمت مفهوم القانون، والحق والنظام العالمى، وصورت العلامة الهيروغليفية المغرقة فى القدم إستهامة القاعدة التى وضع العرش عليها، والتى كانت تمشيلا رمزيا للتل الأزلى.

وإنتقال القصور الطبيعى المادى إلى ميدان علم الأخلاق له ما يقابله فى ألصفة الإنجلينية «مستقيم» وتعنى «أمين» ، «وعادل وصادق».

الالهة «ماعت» تضع ريشتها المميزة على رأسها، وهي تعانق الملك سيتى الأول وتنفث الحياة إلى فتحتى أنفه بواسطة العنخ التى تمسكها.

الأسرة التباسة عـشرة حَـوالى ١٣١٠ ق.م. مقـبرة سيتى الأول رقم ١٧ وادى الملوك - طيبة.

وكانت الحياة بغير ماعت مستحيلة، لأنها كانت طعام رع وشرابه. والصورة الجالسة لهذه الالهة غثلها وهي تضع ريشة نعامة فوق رأسها، وكان الفرعون يحملها بين يدية، ويقدمها على هيئة قربان إلى الآلهة، وهذا يعنى أن الملك كان يمثل النظام الديني.

وكان القضاة يعتبرون كهنة للإلهة ماعت. وفي قاعة العدالة عند وزن القلب، كان قلب المتوفى يوضع في ميزان العدالة، وفي الكفة الأخرى ريشة ماعت، رمز الحق. وغالبا ما يرد ذكر الهتين بإسم ماعت كانتا متساويتين مع قاربين للشمس يسميان ماعتى Maaty.

* صاعز Goat

لم يحظ الماعز بمعنى دينى عظيم كحيوان للتقدمة بالنسبة لعامة الناس. ولكن وجدت بعض الشعائر الهامة للماعز في مدينة مندس فقط (جدت باللغة المصرية).

وقد مثلت العنزة المقدسة «با - نب - جدت» وكان الماعز رمزا للخصوبة وخاصة التناسل، وكانت النساء تقدسها كى ينجبن أطفالاً. ونجد أن الماعز المقدسة كانت تحنط بعد موتها.

* مافدت Mafdet

كانت الإلهة «مافدت» التى عبدت غالبا منذ العصور المبكرة، تجسيداً للسلطة القضائية، وفوق كل ذلك تجسيدا للادارة المستخدمة في التنفيذ (تنفيذ الأحكام القضائية).

ويتكون ذلك الأبتكار من عمود منحن عند القمة تحيط به لفّه من الحبال وشفرة ناتئه.

وفى النقوش، تجرى الالهة مافدت إلى اعلى العسمود فى هيئة حيوان سنورى مفترس. وقد سائلت مخالب الالهة رمح الإله حورس.

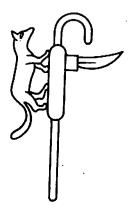
وعلى أية حال لم تبث الإلهة مافدت الرعب فى قلوب الأشرار فقط، بل كانت تقضى على الشعابيين كذلك. وظهرت مافدت فى الرسوم التى ترجع إلى أواخر عصر الدولة الحديثة فى مناظر قاعة المحاكمة فى العالم الآخر.

* مائحة القرابين Offering Table

كان القربان فى عصور ما قبل التاريخ يتكون من رغيف موضوع على حصير محدول. وأصبح حصير القربان هذا (حتب) العلامة المكتوبة لكلمة «قربان». وفى بداية عصر الدولة القديمة حلت مبوائد القرابين من الحجر بدلاً من ذلك

الحصير. وكانت تلك الموائد تتخذ غالبا شكل علامة وحتب، أو تحمل مثل تلك العلامة في النقش الموجود على القمة.

وقسمة عسلامة «حسب» التى ارتبطت بالرغيف تواجه دائما الشخص الذى يقدم القربان. وحُفرت بعض القنوات فى المائدة من أجل السوائل المسكوبة كقربان. وغالبا ما تحدد أوانى النبيذ بالنقش البارز على صفحة المائدة.

رموز الإلهة (مافدت) وهى العمود والحبل والسكين. والالهة هنا في هيئة حيوانية تتسلق إلى أعلى.

* هتون الأهرام Pyramid Texts

كانت بداية ظهور متون الأهرام على جدران غرفة الدفن وعرات هرم أوناس Unas في سعقارة آخر ملوك الأسرة الخامسة الذي توفي حوالي ٢٣٤٥ ق.م. ثم ظهرت هذه النصوص في أهرام ملوك الأسرة السادسة وكذلك أهرام الملكات، وبعد ذلك التاريخ كانت حقاً مشاعاً لكي يستعملها النبلاء.

وهذه النصوص عبارة عن مجموعة من النقوش التى تضم تعاويذ وإبتهالات وصلوات كان الغرض منها تأكيد الوجود الطيب للملك في حياته التالية في السماء مع الآلهة.

وفى سنة ١٩٦٩ وضع «فوكنر» قائمة تضم مجموعة من ٧٥٩ تعويذة وأرقام أ٢٢٩ فصلا.

ولم يقدم أى هرم مجموعة متكاملة من النصوص، ويضم الكثير منها نسخا متباينة في الأقوال المختلفة.

وتعتبر هذه النصوص أقدم مجموعة مصرية مسوجودة من الأدب الدينى والجنزى. وفي كشير من الأمثلة يظهر بوضوح أنها أكثر قدما من وجودها الأول المكتوب. والعديد من الأفكار المعبر عنها في تلك النصوص ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات. وتعكس مجتمعا قبليا.

عمر المدخل وجزء من جدار غرفة الدفن في هرم أوناس في سقارة تغطيهما نصوص الأهرام التي تحوى العديد من الحروف والعلامات الهيروغليفية للحيوانات والطيور التي قد تسبب أضراراً. ولكنها جردت من أضرارها في النقوش بقطع أطرافها أو أعجزت بقول. آخر إلأسرة الخامسة حوالي ٢٣٤٥ ق.م.

وموائد القربان التي كانت تسجل في النص والصورة، كانت تهدف إلى الإحتفاظ بالقرابين للأبد. وموائد القرابين المخصصة للآلهة بمقارنتها بتلك الموائد الموضوعة بجانب المتوفى، كانت تحمل علامة «حتب» على جميع الأركان الأربعة، وكذلك على قاعدة تشكل نوعاً من المذابح.

* منثبر (المة) Methyer

كانت الإلهة "ميشير" تجسيداً للمياه الأزلية، وهي بصورتها على هيشة بقرة أحضرت إله الشمس إلى العالم، ورفعته إلى السماء بين قرنيها.

وقد ذكر لنا بلوتارخ الإسم بإعـتبـاره لقبا لإيزيس.

* مذبة Flail

تتكون المذبة (باللغة المصرية القديمة «نب أخا») من عصا قصير ينتهى بشريطين أو ثلاثة مدلاه أو خيوط من الخرز.

وغالبا ما كانت تعتبر سوطاً للراعى، وسرعان ما أصبحت رمزا للسلطة نظراً لإرتباطها بالإله عنجتى «زعيم الإقليم الشرقى».

وكانت فى الأصل طبقا لتفسير آخر عبارة عن مذبة للذباب، ودائما احبدى شارات الإله أوزيريس والإله مين.

وفى الدولة القديمة كان يعشر عليها فعلا فوق ظهور الحيوانات المقدسة. كما أستعمل الملوك أيضا المذبة كرمز للسلطة.

* المر (شجرة) Myrrh

كانت شــجر المر التي زرعت في بونت أرض الاله، رمزا للإلهة حاتحور بإعتبارها

كانت سيدة العطور الذكية، وكانت تعتبر السيدة يونته.

وفى نصوص التوابيت كان الميت يتمنى تناول وجبة من الطعام تحت أشجار المر بالقرب من حاتحور. وكان المر يستخدم فى التطيب أى فى التطهير. فكان فم المتوفى وشفتاه تمسح بالمر حتى يكونا طاهرين من أجل الإستمتاع بطعام الأضحية.

وقد قامت حاتحور بنفسها بدهان المتوفى كى يحيا فى الغرب مثل رع ويأكل على مائدة القرابين الخاصة به.

وتظهر العديد من رسوم المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة قمع الدهرن الذى يتكون من الصمغ الطيب الرائحة على رأس المتوفى.

* مــر آة Mirror

احتفظت المرايا دائما بنفس الشكل تقريبا بإعتبارها لوحاً مسطحاً بيضاوى الشكل من النحاس المصقول، ذات مقبض خشبى أو من العظم.

ومنذ الدولة الوسطى على الأقل أصبح قرص الشمس هو النموذج الجديد لشكل المرآة. وقند صورت بعض الآلهات على سبيل المثال حاتجور وموت وهما تمسكان عرآتين بإعتبارهما تقدمة طقسية.

* مرت سجر Mertseger

يقع وادى الملوك فى الضفة الغربية من النيل فى طيبة (الأقصر الحديثة) فى ظل تل على شكل هرم طبيعى يعرف بإسم السيدة القسمة ، ويطلق على الهة هذه المنطقة همرت سبجرا، (التى تحب السكون).

وكانت هذه الالهة التى يعبدها عمال الجبانة على وجه الخصوص، تشرف على حبانة طيبة جميعها وكانت تمثل عادة على هيئة الهة بشكل ثعبان الكوبرا برأس إمرأة، وأحيانا على هيئة عقرب برأس أنثى.

* مرکز Centre

إعتقد المصريون مثلما إعتقد البابليون والأشوريون أن أرضهم في مركز الأرض. وطبقا لأنشودة ليدن إلى آمون، فقد هجاءت طيبة إلى الوجود قبل أية مدينة أخرى، فمن هناك تشكل البشر الأولون الذين شيدوا فيما بعد جميع المدن الأخرى.

ويجب أن نذكر التل الأزلى فى نظرية خلق العالم فى هليوبوليس الذى ظهر من المياه منذ البداية، وكان رمزا خاصا للمركز. وادعت مدن أخرى ذات أهمية سياسية، وفوقهم جميعا مدينة منف، مثل

هذا الإدعاء. كما أصبحت إسنا مدينة الأله الخال خنوم، التل المقدس الذى بزغت قمسته من «نون». وتم إدراك أن مصر كانت مركز الكون، طالما أن العالم بدأ من هناك.

وحتى يعلن الحاكم اعتىلاءه العرش لجميع أنحاء العالم فكان يطلق سراح أربعة طيور نحو الجهات الأصلية الأربعة.

ومن المؤكد أن صورة الكون كما نجدها على أحد التوابيت من القرن الرابع ق.م (متحف المتروبوليتان بنيويورك) ترجع إلى تاريخ أقدم، حيث تنحنى ربة السماء على الأرض وهي عمثلة هنا على هيئة قرص ترفعه علامة القرين «كا».

وربما أعتبرت الحلقة الخارجية المحيطة بمثابة المحيط، والحلقة التالية بين ربتى الشرق والسغرب تمثل الأراضى الأجنبية. وأخيراً في الحلقة الشالئة يوجد الأثنى وأربعون رمزا الخاصة بالإقاليم المصرية.

وكان حور أبوللو من القرن الرابع الميلادى لايزال مدركا بأن مصر كانت مركز العالم المسكون، تماماً مثل إنسان العين الذي يتوسطها.

وبالمقارنة بأمم الشرق القديم فإن شجرة الكون أو شجرة الحياة كانت أقل وضوحا. وطبقــا لتقاليــد هليوبوليس، مثلمــا سُجّل

على لوحة مترنيخ، فقد طارت الشمس على هيئة طائر فى بداية العالم، وإستقرت على الشجرة الأزلية، وشجرة الصفصاف. وتعتبر كلا من أشجار النخيل والمسلة تجسيد لإله الشمس، ومن المكن كذلك أن تعنى محور العالم.

* مسخنت Meshkhent

وهى الهة الولادة التى كانت تتطابق مع قالبى الطوب اللذين تجلس عليهما الأم القرفصاء عند الولادة.

وهى تمثل غالبا على هيئة قالب ينتهى برأس إمرأة، أو على هيئة إمرأة تحمل على رأسها قالبا من الطوب.

أنظر أيضا قالب الولادة.

* مسكن House

كان المسكن جوزءاً من الرمزية الخاصة بالأم المرتبطة بالأماكن المفرغة عاماً مثل الأوانى. وفي اللغة المصرية كان المنزل شكل الرحم في نفس الوقت. وكانت حاتحور تسمى «مسكن حورس» وتسمى نوت «مسكن الإبادة»، وكانت نخبت تعتبر «سيدة المسكن العظيم» وهو المعبد القومي لمصر العليا في مدينة الكاب. ويعنى الإسم نفتيس «سيد المنزل» أو «سيدة الدار».

وكانت الحماية والوقاية جزءاً من الخصائص النسائية الأساسية. وعلى ذلك أشار الاناء والمسكن والمقبرة إلى المسائل الأساسية في حياة الانشى مثل المسلاد والموت.

وقد حزنت إيزيس على يدوت أوزيريس، ورغبب أن تدعوه للعودة بالكلمات اعد إلى منزلك، عد إلى منزلك أيها العمود، عد إلى منزلك أيها العجل الجميل، ياسيد البشرية، أيها السيد المحبوب من النساء!».

وطبقا للتفسير النفسى الأخير فإن عمود أوزيريس يفهم بإعتباره عضو أوزيريس المفقود ومن المكن أن تفسر هذه النظرية أيضا طبيعة الإله «أيون موت إف» «عمود أمه».

ومن المسمكن أن يكون هذا اللقلب مرادف لكلمة «كاموت إف» أى «ثور أمه» وهى نفسها صفة للمعبود «مين»، وهو تصور حدد إله الخصوبة بإعتباره أوجد نفسه.

* مسلة Obelisk

كان أحد الأحجار المقدسة الذي يعبد في هليوبوليس يسمى «بن بن» ben ben في هليوبوليس يسمى «بن بن» وصف بإعتباره التجسيد الأول للمعبود

القديم أتـوم. وكان من المعتـقد أن أشـعة الشـمس المشرقـة قـد سـقطت على هذا الحجر قبل كل شيء.

وكان "بن بن" هو الشكل الضارب في القدم لجميع المسلات التي كانت منحوتة من كتلة واحدة من الحجر مسلوبة في إتجاه القمة، يعلوها طرف يطلق عليه هريم ربما كان مذهبا.

وكانت تلك الرموز الحجرية تعتبر بمثابة مكان إقامة الإله الشمس. كما أنه كانت تقام مسلة واحدة في كل معبد من معابد الشمس من الأسرة الخامسة.

وفى عصر الدولة الحديثة كانت تقام مسلتان أمام صروح المعبد (أنظر أيضا صروح).

وربما أستخدم هذا الترتيب في البداية من أجل التناسق، ولكنه إتسع فيما بعد ليضم المصطلحات الرمزية الخاصة بالشمس والقمر، فتم وضع العمودين الحجريين الإرتباطهمها بالشمس والقمر، وهكذا يتم ربط قطبى الكون داخل الفناء المقدس للمعيد.

وعندما نقدم الهدايا مثل الخبز والبخور على هيئة قرابين ف إنها كانت تشكل على هيئة المسلة.

* مظلة Flabellum

كان للمظلة قيمة رمزية بالإضافة إلى كونها وسيلة عملية لاسباغ الظل وتوفير تيار من الهواء. كما أنها كانت وسيلة للحصول على القوة المقدسة. وكانت توجد غالبا في الرسوم المصورة خلف الحيوانات المقدسة.

وأصبحت المظلة رمزا طقسيا للإله «مين»، أو رمزا أيضا لظل الإنسان الذي يشار إليه عندما يرتبط بطائر «البا».

Temple عبده *

كانت النظم التى إتخاها الكهنة بالنسبة لبناء المعبد مرتبطة بالإله تحوت. وكانت أكثر أشكال المعبد قدما تتكون من كوخ من نبات الغاب ذات سطح مقوس، وفناء أمامى أقيم عند مدخله صاريان بكل منهما راية مثلثه الشكل أصبحت فيما بعد العلامة المكتوبة الخاصة بالإله. ووضعت الأعلام التى فسى المنطقة التالية على أربع صوارى أو أكثر كان لها مدلول رمزى.

فالصروح المقامة فى المعبد الرسمى فى الكرنك بها ثمانية صوارى. وفى العمصر العتيق كان «بيت الإله» (حوت نثر) يتميز باحتوائه على ثلاثة أقسام: قدس الأقداس، وبهو الأساطين والفناء. ويضم قدس

الأقداس المربع أو المستطيل مقصورة بها التمثال المقدس. كما كانت تحفظ في هذا المكان الرموز الطقسية مثل العصا المقدسة، ودبوس القتال، ودائما القارب المحمول.

وأحاطت بقدس الأقداس الداخلى مجموعات من مقاصير جانبية من أجل المعبودات المعاونة. وكانت حجرات المعبد الأخرى تقع في مكان بعيد عن قدس الأقداس، لهذا أصبحت أعرض وأعلى وأكثر اضاءة. ووضعت البوابتان بإعتبارهما إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا «إله الشمس الذي يشرق في الأفق».

وكان المعبد كله رمزاً للعالم المخلوق من الحجر أو يمثل الجزء السفلى الأرضى التى نبتت فيها النباتات الثلاثة البردى واللوتس والنخيل على هيئة أساطين. وكان السقف يمثل قبة السماء ومن ثم كان يزين بالنجوم والطيور المقدسة.

أنظر : سلة ، وصرح.

* مقبرة Tomb

تتكون مقابر الملوك وكبار الموظفين من ثلاثة أجزاء رئيسية:

يزخر وادى الملوك فى طيبة بأعظم تجمع للمقابر الشهيرة فى العالم. دفن فيه معظم الفراعنة وبعض ملكات الدولة الحديثة بدءاً من تحتمس الأول حوالى ١٥١٢ ق.م. ويعلو الوادى هرم طبيعى يطلق عليه «سيدة القمة»، كان فى حماية الإلهة \ «مرت سجر» أى «التى تعشق الهدوء»، فى هذا الشكل نرى مدخل مقبرة رمسيس السادس على اليمين، وبعيداً بطول الممر على اليمين توجد مقبرة «حورمحب» أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة.

1- حــجرة الـدفن: مكان الراحـة الحقيقى، وصفـها المصريون بأنها «مسكن الذهب». ومنذ نهاية الأسرة الخامسة كانت تكتب نصوص من الأدب الجنازى (مـتون الأهرام) على الجــدران، بيـنمـا تـكتب التعاويذ التى تخص آلهة السماء نوت على السقف أو بالقرب منه.

وفى العصور المتأخر فهمت المقبرة بإعتبارها إنعكاس أرضى للسماء بالليل، ومن هنا جاءت حقيقة أن السقف كان يلون غالبا بالنجرم.

وفى عصر الدولة الحديثة وضع قالب خاص عليه رمز وتعويدة سحرية فى كل جدار من الجدران الأربعة لحجرة المقبرة: فكان العمود جد فى الجدار الغربى، وتمثال المجيب (أوشابتى) فى الجدار الشمالى، وابن آوى فى الجدار الشرقى، وفى الجدار المخوبى شعلة.

۲- مقصورة الشعائر: وهي التي شارك فيها المتوفى الوجود الأرضى بطريقة سحورية حيث كان يتزود بالطعام والشراب. ففي الدفنات التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وكذلك التي ترجع إلى عصر الأسرات المبكرة كانت توجد صناديق لحفظ الطعام الحقيقي.

وفي عصور لاحقة كنان من المعتقد أن الميت كان يحصل على كافة إحتياجاته الضرورية للحياة عن طريق القوة السحرية للرسوم. ورسمت الوجبه الخاصة بالأضحية بالتفصيل على جدران المقبرة. وقد أدت المناظر الزراعية مثل وقت بذر الحبوب، ووقت الحصاد، وجمع العنب وخبز العيش نفس الغرض أيضا، كما كان يحرق البخور في غرفة الشعائر من أجل يحرق البخور في غرفة الشعائر من أجل تكريم الميت. كما أن الصلة الرمزية بين الحياة والموت تم غيلها بالباب الوهمي.

۳- السرداب: ومعناه القبو Cellar يتكون من غرفة أو أكثر ذات جدران كان يوضع فيها تمثال المتوفى، كما كانت بها فتحات مستطيلة في مستوى النظر عاونت التحشال في سماع الصلوات واستنشاق البخور.

* المقصورة القومية

National Shrine

فى الحقيقة كانت توجد مقصورتان قوميتان، ترمزان لمصر العليا ومصر السفلى، يرجعان إلى عصر مقاصير ما قبل التاريخ فى بوتو وهيراكنبوليس، ومن المكن أن تشير تلك المقاصير أصلا إلى الملكتين. وتلظهر بعض الرسوم القديمة

الموجودة على الاختسام الاسطوانية أن المقصورة الرسمية الخاصة بمصر العليا (المسماة المسكن العظيم») كانت تتخذ هيئة حيوان له قرنين وذيل.

وبالمثل فإن المقصورة الخاصة بمصر الوسطى يبدو أنها كانت عبارة عن كوخ بسيط من البوص المجدول.

وترى إحدى التفسيرات الحديثة جداً أن كلا منهما كان أصلا أحد شراك الصياد، ويسحبها متجاورين حيوان خرافي بابلى، وكذلك السمكة التي إلتهمت يونس.

وكان شراك الصياد عبارة عن الهاوية في العالم السفلي، وأى شخص يدخله ربما بإعتباره المبدىء، سوف يبزغ مرة أخرى ثم يعيش فوقه.

وفى العصور التاريخية لم تكن المقاصير القومية التى يطلق عليها أيضا هياكل مبانى دائمة بل كانت تشيد فقط من وقت إلى آخر الأغراض طقسية.

* مالخيت Malachite

الملاخيت حجر أخضر اللون، ومن هنا فإنه يعبر عن المرح. وقد لقبت حاتحور الهة الحب والرقص والموسيقى والمرح أيضا بلقب "سيدة الملاخييت» و "سيدة الفيروز».

وكان «حقل الملاخيت» الخالد والأخضر اليانع أحد أماكن السكن الخاص بالمبجلين مع «حقل البوص» (سخت إيارو).

* ملک King *

كان الملك بالنسبة للمصريين مركز الوجود كله، لأنه كان ذاتا بشرية ومقدسة في نفس الوقت. كما كان حلقة الإتصال بين هذا العالم والعالم الآخر. وتقول أحد متون الأهرام (رقم ١٠٣٧) عن الملك أنه الايوجد عضو منه خال من الألوهية، عما يعنى أن الملك قام يجمع كل القوى يعنى أن الملك قام يجمع كل القوى المقدسة في كيانه هو. فالرأس تقابل صقر المعبود حورس والوجه يقابل افاتح الطريق، الووب واووت، والأنف تقابل المهبود تحوت والفخذين يقابلان الإلهتين الضفدعة، أما الأرداف فتقابل الإلهتين النهاء الأهرام محل مركب النهار ومركب اللها.

وفي أحد نقوش معبد أمنحتب الثالث في الأقصر نجد أن الإله آمون يتخذ هيئة الملك الحاكم «تحتمس الرابع» ومشتركا مع الملكة (مروت إم ويا). وتم تتويج كل منهما فوق العلامة المخصصة للسماء،

ويمسك الإله علامة الحياة ويقربها من الف الملكة. وفي منظر آخر يشكل الإله الحالق خنوم الممثل برأس كبش، جسم الملك القادم (وقرينه الكا) الذي أنجب آمون. وبعد المسلاد تقوم الإلهة الأم حاتجور بتقديم الطفل المولود إلى آمون الذي يستقبله بهذه الكلمات تحية له «أهلا بك في سلام، بسلام أرحب بك، أيها الابن الذي أنجبته من جسدي، ولهذا التمثيل للزيارة المقدسة أصل أقدم منه موجود على الجانب الآخر للنيل في معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري.

كما أن النقوش والرسوم على سبيل المثال، الموجودة في مقبرة النبيل قن آمون في منطقة الشيخ عبد القرنة بطيبة (الاقصر) عظيمة الشهرة، والمصور فيها قدم الأمير الصغير والحاكم الموعود (التالي) فوق موطىء للاقدام مرسوم عليه الأسرى التسعة الذين يرمزون للشعوب الأجنبية التقليدية التسعة وهمم يرقدون مقيدين في وضع راكع أو جالس.

وبإعتباره ابنا للمعبود رع، اعتبر الملك «الصورة الجيسة على الأرض» للإله الشمس، وامتلك ثروته امتلاكا رمزيا وذلك بتادية الاحتفال الطقسى «الجرى

حول الجدار، وبالإضافة إلى العصا المعقوفة والمذبة رمزا السلطة الأرضية، فقد كان يحمل غالبا صولجان «الواس» المخصص للآلهة وتزدان رأسه بثعبان الكوبرا، والعين المنقدة للإله الشمس كما كان ذيل الحيسوان جزءًا من الشارات الملكية.

وطبقا لإحدى التفسيرات كان ينظر إليه كنيل كلب يرتديه الملك مرة واحدة من أجل الصيد السحرى. ولكن المصريون فسروا هذا الذيل بإعتباره ذيل ثور طالما كان ملكهم يعتبر الثور القوى.

* منات Menat

كانت المنات في أول الأمر قطعة رمزية من الحلى من عقد عريض مكون من عدة صفوف من الخرر جمعت في منظومة طويلة.

وبإعتبارها إحدى خواص الإلهة حاتحور، فقد صبغت المنات بقوى مقدسة للشفاء.

وفى نقوش فى أحد معابد العصر المتأخر فى دندرة نجد الإلهة وهى تسلم المنات الحاصة بها إلى الملك. وقد حملت حاتحور نفسها لقب «المنات العظيمة».

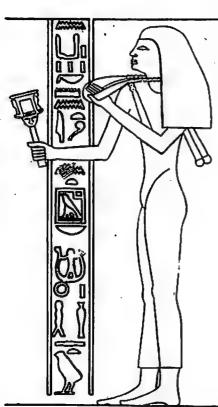
وقد إستعملت المنات أثناء الرقصات الطقسية كآلة للإيقاع. وقد وضعت مع الميت في المقبرة بصفتها تميمة إعتبارا من عصر الرعامسة. وغالبا ما يحمل الإله ايحى الإبن الأصغر لحاتجور المنات في يديه بالإضافة إلى الصلاصل.

* منيفس (عجل) Mnevis bull

يعتبر أحد العجول العديدة المقدسة في مصر. وكان يربى في هليوبوليس، المركز المبكر لعبادة الشمس ويصور بقرص الشمس وثعبان الكوبرا بين قرنيه.

وكان يعتبر تجسيدا للإله رع بوصفه جزءاً من عقيدة الشمس، ووسيطا للإله أتوم.

المنات، وهو عبارة عن عقد عريض أو قلادة تنتهى بثقل معلق خلقها. وهنا نجد إحدى كاهنات حاتحور عسكة بصلاصل محلاه برأس حاتحور في يدها اليمنى بينما تقدم العقد (منات) الحاص بها بيدها اليسرى.

وتذكر إحدى لوحات الحدود التى أقامها أخناتون فى السنة الرابعة من حكمه عند أطراف عاصمته الجديدة أخيتاتون (العمارنة)، أن بعض الترتيبات قد أعدت من أجل عبادة عجل منيفس فى العمارنة.

(أنظر أيضا عجل أبيس، وعجل بوخيس).

* موت Mut

يمكن الرجوع بأصل صورة الإلهة الطيبية «موت» إلى عصر الدولة الوسطى فقط، وإن كان من المحتمل أن عبادتها برزت في عصر مبكر عنه. وهي تمثل عادة على هيئة إمرأة على رأسها طائر العقاب يعلوه غالبا تاج مصر العليا الذي كان بالتاكيد أحد الخواص الملازمة التي ترجع إلى أيام السيطرة الطيبية.

وكانت زوجة للإله آمون التمى أنجبت منه الإله خنسو. وعندما رُفع آمون إلى مرتبه إله الشمس، أصبحت «موت» عين الشمس، لأن عين الشمس تجسدت فوق كل ذلك في صورة انثى الأسد.

وفى عصر الدولة الحديثة المساخرة التخدت «موت» مكانة المعودات الأزلية ومن ثم شاهدناها بإعتبارها «أم الشمس التى تشرق فيها».

* مونت (اله) Montu مونتو Montu

هذا المعبود برأس صقر الذى كان يعبد فى هرمونثيس (أرمنت) أحضره حكام الأسرة الحادية عشرة إلى طيبة حيث سرعان ما هبطت أهميته بإعتباره الها ملكيا لصالح الإله آمون.

ومازال يوجد معبد صغير للإله مونتو فى الكرنك فى شمال المعبد العظيم للإله آمون. وقد صور الإله برأس صقر يعلوه قرص الشمس وريشتين طويلتين.

وكان يحارب أعداء الالهة ويجلب النصر للملوك، ومن هنا ذاع صيته بإعتباره الها للحرب، فقلتل معارضي أبيه رع بإستخدام الرمح.

وفى الحقيقة فإنه تساوى فى علم اللاهوت مع الإله الشمس، كما أن العجل الأبيض ذو الوجه الأسود، والذى أطلق عليه العجل بوخيس فى العصور المتأخرة يعتبر الحيوان المقدس للإله مونتو. وعندما بدأت عبادة الحيوان فى الإردهار أعتبر هذا العجل تجسيداً أرضياً للإله.

وكان يدفن عند موته فى احتفال مهيب. وأماكن دفن العجول المقدسة «البوخيوم Bucheum» عشر عليها فى أرمنت سنة ١٩٢٧.

* مین (اِله) Min *

فى العصور المبكرة كان هذا الإله يعبد بإعتباره تميمة تشبه إلى حد ما سهما مسننا. وتم تفسير هذا بتفسيرات مختلفة تتفاوت من صاعقة مضيئة إلى إتحاد رجل وإمرأة. وإستمر وجود رمز الإله فى شكل مغاير فى كتابة إسمه، كما تم أيضا التعرف عليه فى علامة المقاطعة التاسعة فى مصر العليا.

وكان «مين» الها للخنصوبة، وهو يمثل بصورة آدمية ويتميز بالصفات الآتية:

- الساقان متلاصقان تماماً مثل ساقى المومياء.

- قضيب منتصب.

كتلة من الحجر الرملى من معبد الملكة حتشبسوت فى الكرنك (١٥٠٣ - ١٤٨٢ ق.م) وتظهر النقوش الملكة على هيئة الفرغون ترتدى التاج الأبيض وتحسك انائين فى كلتا يديها ترقص أمام الإله مين، فى حين أن هناك رموزاً أخرى لهذا الإله عبارة عن : الرمز الجنسى، علامة الاقليم التاسع لمصر العليا، كوخ مستدير، وأوراق الخس.

الرمز الجنسى

عــلامــة الاقليم التاسع لمصر العليا

كوخ مستدير

اوراق الحنس

خطاء الراس على راسـه به ريشتـين
 مرتفعتين وشريطين معلقين أسفل ظهره.

كما أن من خصائصه الأخرى سرير من الخس (بإعسباره الها مثيرا للشهوة الجنسية). ثم كوخ مستدير أمامه قرنى عجل مربوطين في عمود، ومقصورة صغيرة يعلوها مذبة على هيئة أوراق الشجر يحيط بها نباتات الخس.

ومن المكن أن يشير الكوخ المستدير والناووس إلى أحد المعابد القديمة الخاصة بالإله مين.

وإنتقل الإله المين من كونه سيداً للخصوبة في الحيوانات إلى إعتباره الها للخضرة. وكان إحتفاله الرئيسي يسمى الخضرة. وكان إحتفاله الرئيسي يقف فيه الإله على الدرجة الذي يقف فيه الإله على الدرجية سلم ويتناول من يد اللك سنابل القسمح الأولى التي تم حصادها. وربحا أن الدرج كان محفة من أجل التمثال المقدس أو مكان درس القمح الجرن».

Ü

Fire .L. *

إرتبط المعنى الدينى للنار بتجربة البشر مع قوتها التدميرية، ومن ثم قوتها النافعة، وهذا العنصر الذى يلتهم كل شيء كان كامنا في الكوبرا، عين الإله رع التي تنفث النار.

وتسمى إحدى الأساطير مكان إقامة وميلاد إله الشمس اجزيرة النارا التى كانت بالتأكيد كناية عن الفجر الذى يشرق منه ضوء الشمس اليومى.

واعتبرت الشعلة رمزا للتطهير والطهارة لأنها أقصت قوة ست وأبادت الشر. ونجد من بين صفات تاورت الإلهة فرس النهر، الشحلة أو اللهب الذي يعتقد أنها تطرد الأرواح الشريرة الخطيرة. وفي العصر المتأخر كانت المشاعل غالبا ما تحرق كي تطهر المتوفى من الدنس الأرضى.

وقد لعبت سطوة النار الشائرة المدمرة دوراً عظيماً في تصورات العالم الآخر طبقا لمتون التوابيت. وقامت الأنهار الثائرة وكذلك الكائنات النافئة للنار بتهديد الحياة

بعــد المـوت، وتعــيـد إلى أذهانــنا الرؤية المسيحية للجحيم في القرون الوسطى.

ومن جهة أخرى كان الميت قادراً على قهر قوى الشر لهذا العالم الآخر المجهول، لو كانت لديه القدرة على تحويل نفسه إلى شعلة قاذفة. ففى المنظر التاسع والخمسين من كتاب البوابات كان الملعونون معرضين بغير حماية للتنفس الشائر للثعبان الضخم أعمت Amduat الذى ظهر فعلا فى العالم السفلى Amduat بصورة ثعبان نافث للناد.

كما أن الآلهة الذين يـحملون عـلامة النار فـوق رؤوسـهم أو على أجنحـتـهم يلتهمون أعداء إله الشمس.

وفى الساعة الخامسة للعالم السفلى، مثلت خطوط متموجة حمراء «بحيرة النار» التى دمرت حرارتها الملعونين، بل أن مياهها أنعشت الموتى المنعمين.

* ناووس Naos

يشير المصطلح «ناووس» إلى مقصورة الإله، وهو نوع من الماوى الذى توضع فيه صورة الإله أو رمزه المقدس، وكانت عالمية المقاصير تصنع من الخشب، طالما أنها تحمل أثناء الموكب على القارب، وفي المعبد توجد حجرة مخصصة للناووس تسمى المقصورة.

وفى المعبد الجنازى للملك سيتى الأول فى أبيدوس توجد سبعة مقاصير كل منها مسخصص لأحد الآلهة: سيتى الأول متجسداً فى صورة إله، وبتاح، وحور آخستى، وآمسون وأوزيريس وإيزيس، وحسورس وكان الناووس يوضع على القارب المقدس خلف كل حجرة.

وتزين جوانب مقاصير الآلهة غالبا رسوم للملك يضع الظلة (ترمز للسماء) فوق المعبود.

وعلى ذلك كان الناووس صورة للسماء، وعندما يفتح باب المقصورة فإن الشعائر تقدم بهذه الكلمات «فلتفتح بوابات السماء».

* نبید Wine

أصبحت إيزيس طبقا لإحدى الأساطير حاملاً، ووضعت ابنها حورس برحيق العنب اشارة إلى الكرم الكونى وإستداد

شجرة الحياة. وطبقا لرواية أخرى يقال أن أوزيريس قد حمل به بنفس طريقة التناسل.

وفى متون الأهرام (رقم ٨٢) كان أوزيريس السيد النبيدة. وفى إحدى البرديات السحرية الإغريقية كان النبيذ يُخاطب بإعتباره جزءاً من المادة الخضراء الخاصة بالإله. ويناول الإله شسمو -Shes النبيذ هذا المشروب الواهب للحياة إلى المتوفى، ولكنه يجذب رؤوس المخطئين إلى أسفل ثم يسحقهم فى عصارته. ويقال عن حورس أنه شرب دماء أعدائه مثلما كان يشرب النبيذ.

* نجوم Stars

كانت النجوم سكانا للعالم السفلى الدوات Duat أى عملكة الموتى. ولهذا كان يطلق عليها «أتباع أوزيريس» الذى كان ربا للموتى. وطبقا لإحدى المعتقدات القديمة كان المتوفى يعيش فوق النجوم، وكانت الرغبة الدينية للعديد من المصريين أن يسمح لهم بالإستمرار فى الحياة على هيئة مصباح صغير بين كواكب الليل، ومن ثم كانت التوابيت تزين بالنجوم.

وقد إحتلت النجوم الموجودة بالقرب من القطبين مكانة خاصة تعتبر «نجوما لاتفني» لانها لم تهبط في الغرب مطلقا.

والكواكب الرئيسية الجنوبية للجوزاء -Ori on كان المصريون يطلقون عليها «ساح» Sah وقد تساوت منذ وقت مبكر مع أوزيريس.

وتصور النصوص الدينية إيزيس الحزينة على هيئة الكلب الأكبر (نجم الشعرى اليمانية) sirius (سبدت Sepdet في اللغة المصرية يقترن بالشعرى Sothis في اللغة الأغريقية) وهو يتبع الجوزاء Orion «الروح الجليلة لأوزيريس».

وقد إنتظمت دائرة السماء في ستة وثلاثين قسماً، كل منها تحت علامة أحد النجوم أو الكواكب التي أطلق عليها المصريون «النجوم المعاونة»، وأطلق عليها الإغريق decans. وكانت تلك اله decans غالبا ما تعرف بإسم «آلهة السماء الستة وثلاثون» ويحكم كل منها لمدة عشرة أيام.

وأوضح البردى السحرى الإغريقى المصرى عن الصلات المتبادلة بين الكواكب من ناحية وبين المعادن والحيوانات وأجزاء جسم الإنسان من ناحية أخرى، والتي ربما أخذت من الشرق الأوسط بإعتبارها نتيجة للحكم الفارسي. وربما جاء أيضا الالهام بسقف البروج الذي كان في معبد دندرة (الآن في متحف اللوفر) من تلك المنطقة.

* نحلة Bee

تروى إحدى الأساطير أن الإله الشمس رع بكى ذات مرة، وسقطت دموعه على الأرض فحولت نفسها إلى نحل. وكان للعسل أهمية عظمى في صناعة الدهون العطرية.

نبات الحلفاء والنحلة رمزى مصر العليا والسفلى باعتبارهما جزء من القاب سنوسرت الأول _١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م) نقش على جدران مقصورة الموكب في معبد آمون بالكرنك.

الدولة الوسطى – الأسرة الثانية عشرة.

وأقدم منظر لتربية النحل يـوجد على نقش من الأسرة الخامسـة في مقصورة رع في منطقة أبو غراب Abu Gurab.

وكان ملوك مصر السفلى (الدلتا) من عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر يحملون لقب «هو الذي ينتمى إلى النحلة» وفي المقابل كان ملوك مصر العليا يُسمَّونَ «هو الذي ينتمى إلى ألله الحلفاء».

وأصبحت النحلة والحلفاء فيما بعد جزءاً من اللقب الملكى في الفترة اللاحقة. وكان معبد الإلهة نيت في مدينة سايس Sais في الدلتا يسمى «مسكن النحلة».

* نخبت Nekhbet

كانت الالهة العقاب نخبت تعبد فى مدينة نخب القديمة (الكاب حالياً) القديمة، عاصمة الإقليم الثالث لمصر العليا لمدينة هيراكونبوليس المجاوزة (وهى مدينة نخن المصرية والمقر الملكى لمصر العليا).

واتخذت نخبت وضع المعبودة القومية، وهي تمثل مصر العليا، بينما تمثل مصر السفلي الالهة الحامية الثعبان واجت في بوتو.

الالهة «نخبت» انثى العقاب مع رفيقتها الإلهة الحية «واجيت» اللتان ترمزان «للسيدتين الحاميتين للأرضين» وهما ترتكزان على سلتين - الأسرة الثانية عشرة - تفاصيل من مقصورة الملك سنوسرت الأول _١٩٧١ - ١٩٧٨ ق.م) . الكرنك.

وأصبح حيوانا الالهتين رمزين لكل نصف من الدولة فأصبح العقاب والثعبان جزءاً من الشارات الملكية، وخاصة كنوع، من زينة الرأس. وفي الحقيقة فإن هذه الشارات أصبحت تجسيداً للتاجين. ولأن شعبانا، على سبيل المشال، فإن ثعباني الكوبرا اللذين يحيطان بقرص الشمس كانا يفسران غالبا بإعتبارهما «نخبت وواجت». ومن الممكن أن تظهر الالهتين الحاميتين بإعتبارهما الامتان الأسطوريتان للملك الذي اللتان قدمتا له ثديهما.

وعبدت نخبت بإعتبارها الهة الولادة فى الديانة الشعبية فى عصر الدولة الحديثة وفى العصر المتأخر. وكانت تصور عادة على هيئة إمرأة ترتدى العقاب على رأسها، ولكنها فى الشارات الملكية كانت تظهر غالباً فى صورة العقاب الرمز المقدس الخاص بها.

أنظر أيضًا المقتصورة القومية ، وواجت.

* نخيل Palm

كان التمشيل البدائى لنخيل البلح مرسوما بوضوح على الأوانى المصنوعة من الطمى التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات والمستخدمة كمتاع للمقبرة.

وفى عصور الأسرات المبكرة ظهر منظر لزرافتين على جانبى أحدى الأشجار التى من غير المستطاع تحديد نوعها بالتحديد، ولكن يبدو أن الحيسوانين يأكلان من فروع النخيل.

وعلى التماثيل الجالسة للملك خفرع التى تسرجع إلى الأسسرة الرابعسة والتى زخرفت جوانبها بنقوش بارزة لأساطين النخيل وسيقان البردى التى تمثل النباتات الرمزية لمصر العليا والسفلى معقودة حول العلامة الهيروغليفية التى تمثل «الإتحاد».

وفيما عدا إرتباطها بشجرة الجميز فإن المعبودة «حاتحور» كانت تسمى «سيدة نخيل البلح». وكانت هى أو إلهة السماء «نوت» تناول المتوفى الطعام والشراب من شجرة نخيل.

وكان نخيل البلح مقدساً على وجه الخصوص لرع بساقه الطويل، والتاج من الأغصان التى تشبه الاشعة كان يعتبر عثابة المكان الذى جسد الإله نفسه فيه. وربما يفسر هذا الإرتباط أيضا السبب فى أن أسطون النخيل الذى قلد شجرة نخيل البلح، ظل شائما على نطاق واسع فى الغالب خلال الفترتين اللتين إنتشرت فيهما عبادة الشمس بقوة، وهما: خلال الاسرة الخامسة، وأثناء حكم امنحتب الثالث وأخناتون فى الاسرة الثامنة عشرة.

ونخيل البلح الذى يمكن التعرف عليه خاصة بواسطة سيقانه المزدوجة أو الثلاثية كان وثيق الإرتباط بالإله المحوت، وهو المعبود الذى إتخذ هيئة قرد البابون وكذلك المعبود المين.

وأخيرا فإن رمز الخصوبة الشائع كان مرتبطا بالنخيل، ففى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة كان نخيل الدوم يزين صوامع الغلال تماماً، والتى تعنى أنها تجسيم للواهب المقدس للغذاء وجميع أنواع الكلأ.

* نعال Sandals

كان القدم مثله مثل المداس رمزا للسلطة وإقتناء الشروة. وكان الفراعنة يرتدون نعالاً ذات مقدمة تنحنى إلى أعلى. وكان الأسرى الأعداء يمثلون على النعال كى يتمكن الملك رمزيا من وطثهم. وكانت النعال دليلا على المقام الملكى، وكانت جزءاً من متاع مقبرة توت عنخ آمون المحفوظ فى صندوق خشبى عليه النص التالى:

« نعمال جلالته، له الحيماة والرفاهيمة
 والصحة

وقد لعبت النعال البيضاء دوراً في الشعائر الجنازية بإعتبارها رمـزاً للطهارة، حيث يقترب المتوفى من أوزيريس وهو

يرتديها فإنه يكون خالصا من جميع الأتربة الأرضية والقذارة.

وفى العصر البطلمى كان غالبا ما يرسم زوجان من النعال على النهاية السفلى من التابوت من الخارج أمام قدمى المتوفى.

* نفتیس Nephthys

هى إحدى الهات تاسوع هليوبوليس، وشقيقة إيزيس وزوجة ست، ويقال أحياناً أنها أم أنوبيس. وبالرغم من زواجها من ست شقيقها، فإنها لم تقاس من الكراهية التى لحقت بإسمه فى الأساطير.

وكانت الهة حامية للتوابيت والأوانى الكانوبية مع إيزيس ونيت وسرقت. وكانت تمثل غالباً مع إيزيس فى صورة زوجين من الصقور.

والكتابة المصرية القديمة الخاصة بهما والمكتوبة فوق رأسيهما توجد على كل من نهايتي النعش الذي ترقد عليه مومياء المتوفى.

ونجد نفتيس منحوته على النهاية الخارجية لتابوت ملكى من الحجر من عصر الدولة الحديثة عند الرأس، وهى راكعة على العلامة الهيروغليفية الخاصة بالذهب (في حين نجد إيزيس عند القدمين).

الالهة «نفتيس» - مقبرة الأمير «موت حرخبش إف» أحد أبناء رمسيس الشالث - الأسرة العشرون حوالى 119. - وادى الملكات بطيبة.

رأس ملون من الخشب لتوت عنخ آمون على هيئة شاب صغير يبزغ من زهرة اللوتس باعتباره «نفرتم» - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٣٥٤ ق.م - مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ وادى الملوك - بطيبة - حاليا بالمتحف المصرى.

وقد وجدت الشقيقتان فيما بعد مرسومتان معاً، تبكيان غالبا في نهاية التابرت الحجرى عند الرأس للأفراد العاديين.

وفى مناظر قاعة المحاكمة تقف مع إيزيس خلف شقيقهما أوزيريس. وقد ذكرت كثيرا فى متون الأهرام وفى كتاب الموتى، ولكن لم يبدو أنها عبدت منفردة أو أنه كان لها مركز للشعائر خاصة بها.

* نفرتم Nefertem

كانت صورة نفرتم عبارة عن زهرة اللوتس المقدسة. وعندما يمثل بصورة بشرية، كان يضعها على رأسه غالبا بالإضافة إلى ريشتين رأسيتين. وكان يطلق عليه في أحد متون الأهرام (رقم يطلق عليه في أحد متون الأهرام (رقم المتفتحة) التي عند أنف رع»، وهو وصف ملائم لوظيفته كإله للرائحة الذكية.

وبسبب الرمز الشمسى لزهرة اللوتس، فقد دخل نفرتم دائرة المعبودات الشمسية، فهو يسكن كل يوم مع رع. وفى الحقيقة إتحد هو وطفل الشمس حورس ليكونا كائناً واحداً.

وكان نفرتم يمثل غالبا برأس أسداً، ويمثل واقفاً فوق أسد رابض، وهو حيوان شمسى.

أنظر أيضا: لوتس.

* نصر أرقط (فهد) Leopard

كانت الإلهة «مافدت» تعبد في هيئة نمر أرقط وتعتبر سيدة العقاب punishment، ولكنها كانت ممن يساعدن المتوفى أيضا.

وفى العصور القديمة كان الكهنة الذين يشرفون على إحتفالات فتح الفم يرتدون جلد الفهد.

وتظهر بعض اللوحات المتوفى البار وهو يرتدى جلد النمر الأرقط عندما يستقبل القرابين. وغالبًا ما يمثل جلد النمر الأرقط على أغطية التوابيت حتى عصر الدولة الوسطى. ومن المحتمل جداً أن عادات مماثلة بين الشعواب الأفريقية كانت مرتبطة بتلك العادات الخاصة بالصريين القدماء، حيث كان أفراد إحدى. القبائل النيجيرية الشمالية يدفنون موتاهم في جلود النمر الأرقط بينما في لوانجو loango كان نعش الأمير يغطى بجلود النمر الأرقط. وكان الحاكم المتوفى من قبائل الشيلوك يزين أيضا بجلد النمر الأرقط. وربما فكر المصريون في هذا لصلته ببعض قوى تحدى الموت، ومن الممكن أن لها أصل في أحد العصور عندما كانت جلود الحيوان تستخدم كملابس.

وقد وجدت أشكال صغيرة للفهود منحوتة من الخشب في مقابر الملوك من الأسرة الثامنة عشرة تحمل تماثيل صغيرة للملك على ظهورها، مثل تلك التماثيل التي خرجت من مقبرة توت عنخ آمون.

وصور النمور التى كان حكام الدولة الحديثة يرتدونها على أحزمتهم ربما كانت دات صفة تعويذية.

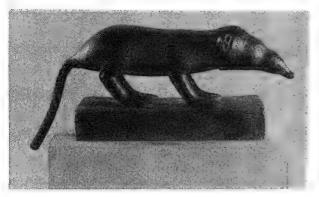
* نهس (حيوان) (ال) * spm الد

يظهر النمس mongoose نسبياً فى العصر المتأخر بين الحيوانات المقدسة. وتفسر أشكال الهة النمس الموجودة فى المعبد الجنازى لأمنحتب الشالث، وفى المقابر التى ترجع إلى عصر الرعامسة بأنها أرواح العالم الآخر.

وقد تساوى حيوان النمس فى مدينة ليتوبوليس فى مصر السفلى مع الإله حورس. وتماثيل النمس المستخدمة فى التقدمات النذرية كانت تحمل قرص الشمس على رؤوسها.

ويروى أن رع إله الشمس، قد حوّل نفسه ذات مرة إلى حيوان النمس كى يحارب أبوفيس ثعبان العالم الآخر.

كما ماثل النمس الإلهة القومية لمصر السفلى «واجيت» وارتدى قرص الشمس مع الكوبرا.

تمثال من البرونز لحميوان النمس (فأر فرعمون) من طيبة.

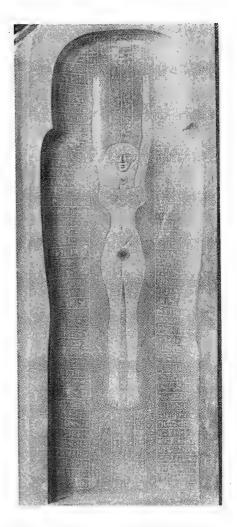
الأسرة السادسة والعشرون ٦٦٣ - ٥٢٥ ق.م. حالية بالمتحف البريطاني.

* نوت Nut

كانت نوت طبقا لعقيدة الشمس فى هليوبوليس إبنة اله الهواء شو، وزوجة اله الأرض جب. وكانت تجسيدا لقبة السماء التى ترتبط بالرسوم المصورة لها فى هيئة سيدة تنحنى فوق الأرض وتلمس الأفقين الغربى والشرقى بيديها وقدميها. وكانت سيدة الأجرام السماوية التى كانت جميعاً أبناء لها، ويقال عنها «أنهم يدخلون فمها ويولدون مرة ثانية من رحمها».

وعلى ذلك فإنهم كان يطلقون على نوت «أنثى الخنزير التى تلتهم صغارها». وكانت تمثل في أشكال مختلفة في هيئة خنزيرة مرصعة. كما كانت تعتبر أيضاً أما لإله الشمس رع الذي بلعته في المساء، وأنجبته مرة ثانية في الصباح. ولما كانت لها صلة بالبعث الرمزى فقد شاركت نوت الأفكار الجنازية.

وكان التابوت الحجرى وحجرة الدفن يزينان بالنجوم أو صورة ربة السماء التى غالبا ما كانت تمثل بجناحى عقاب أو بإناء صغير مستدير على رأسها. وكان التابوت نفسه عبارة عن السماء أى نوت التى يستيقظ منها الميت ليعود إلى الحياة الجديدة.

إلهة السماء «نوت» تمتد بجسمها - الذي يمر قرص الشمس خلال - لحماية الجانب الداخلي لغطاء تابوت من الشست للأميرة «عنخ نسى نفر إيب رع» واسم الأميرة مكتوب داخل خرطوش أعلى اليد اليسرى للإلهة وفي أماكن أخرى من النص - مدينة هابو بطيبة - الأسرة السادسة والعشرون حوالى ٥٢٥ ق.م. حاليا بالمتحف البريطاني.

* نیت Neith

كانت الإلهة المحلية القديمة لمدينة سايس معبودة حربية. وهي حقيقة أفصحت عنها رموزها الملازمة، وهي القوس والدرع والسهمين. وكانت الهة الحرب تبارك أيضا أسلحة الصياد، ومن المكن أن عملية وضع الأسلحة الحربية حول التابوت من العصور القديمة ارتبطت بوظيفة الالهة بإعتبارها الهة حامية.

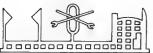
كما أن علاقتها الوثيقة بالاله التمساح سوخوس الذى يعتبر إبنها يمكن أن يفسر بقرب مركز عبادتها للدلتا.

وفى عصر الدولة الحديثة. كانت تعتبر «أم الإله الذى أنجب رع»، حيث إتخذت وضع الإلهة الأزلية التي لم تكن ذكراً أو أنثى. فقد كانت أول من «خلقت ببذرة الآلهة والبشر».

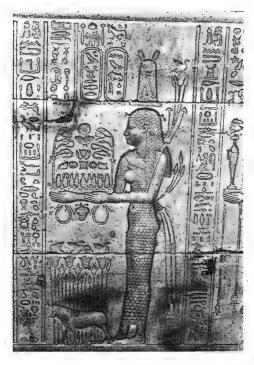
وكانت نيت أكشر من ذلك، الهة جنازية، ففى متون الأهرام (رقم ٢٠٦) أشرقت على نعش أوزيريس مع الإلهة إيزيس، والالهة سرقت.

وكان المتوفى يهتم بأن يشارك فى قوتها المقدسة عن طريق لفائف المومياء، حيث كانت الأشرطة والأكفان هدية من نيت التى كانت تعتبر راعية للنسيج.

والإفتراض المبكر بأن رمزها كان يفسر بأنه مكوك النساج من غير المكن التحقق منه بالتحديد.

رموز للإلهه «نيت» (الشكل العلوى) على بطاقة من العاج عثر عليها فى إحدى مقابر الأسرة الأولى بأبيدوس، فى تصوير مبكر للمقصورة المشيدة من البوص المختصصة لها وخارجها لوائين. (الشكل السفلى) نقش فى معبد دندرة حيث تبدو الإلهة على هيئة إمرأة تحمل مائدة قرابين وتضع على رأسها رموزها المكونة من درع وسهمين متقاطعين.

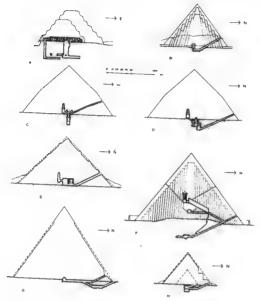

* هرم Pyramid

يمكن أن نعود إلى الخلف لإقتفاء أثر الأهرام من خلال التاريخ المعمارى وحتى التطور في المصاطب ذات الشكل المدرج. وكان الرسم التخطيطي لبناء الأهرام متطوراً في الأسرتين الرابعة والخامسة. وإحتفظ عمر المدخل الموجود في الواجهة الشمالية بإتجاهه نحو النجوم القطبية التي كانت تعتبر بمثابة «نجوم لاتفني» التي يتمنى المتوفى أن يسكن بينها في العالم التالي.

وكانت غرفة الدفن تقع فى مواجهة الغرب جهة مملكة الموتى - والمعبد المقام من أجل الشعائر الملكية يقع فى الجانب الشرقى من الهرم حيث تشرق الشمس. وقد تم الإحتفاظ بهذا الترتيب فى الدولة الوسطى تماماً.

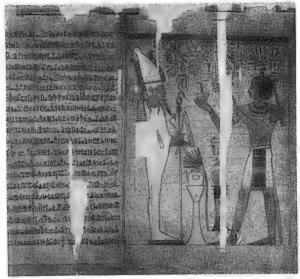
وربما كان المعنى الرموزى الأساسى للهرم أنه كان التل الأزلى المنبق من المياه الأزلية مثلما في حالة الاكمات البسيطة فوق المقابر، وكذلك المصاطب التي كانت مقابر مستطيلة مستوية السقف من اللبن المحروق أو غير المحروق. وطبقا لنص من الدولة القديمة:

مقاطع راسية للأهرام الكبرى في الدولة القديمة رسمت بنفس مقياس الرسم تبين تطورها في الشكل والحجم. كانت الفترة العظمى لبناء الهرم تبدأ من الأسرة الرابعة وخلال فترة أكثر من مائة عام. والأهرام المرسومة هنا هي : أ- زوسر في سقارة من الأسرة الثالثة حوالي ٢٦٧٠ ق.م. ب- هرم حوني في ميدوم من الأسرة الثالثة حوالي ٢٦١٣ ق.م. الأسرة الرابعة حوالي ٢٠١٠ ق.م. هـ- هرم سنفرو اللهرمين ح.د- لسنفرو أحدهما المنحني في دهشور الأسرة الرابعة حوالي ٢٠١٠ ق.م. هـ- هرم سنفرو حوالي ١٥٠٠ ق.م. و- هرم خوفو الأكبر في المحمور في دهشور الأسرة الرابعة خوالي ٢٥٠٠ ق.م. د- هرم خوفو الأكبر في الجيزة من الأسرة الرابعة حوالي ٢٥٠٠ ق.م. د- هرم حوالي ٢٥٠٠ ق.م. د- هرم حوالي ٢٥٠٠ ق.م. حوالي ٢٥٠٠ ق.م.

فإن قمة الهرم التي كانت مذهبه كانت مرتبطة بالشمس، ويدخلُ الملك الذي يدفن في الهرم إلى مملكة السماء بإعتباره إبن رع.

وفى عصر الدولة الحديثة كانت توضع هريمات من الحجر مع الميت فى المفبرة منقوشة عادة فى الجانب الشرقى مع صلاة من المتوفى إلى الشمس المشرقة.

جزء من بردية «كامبل»: كتاب الموتى «لبانجم الثانى» وزوجته «نى خونسو». الجانب الأيسر مكتوب بالخط الهيراطيقى، بينما النص الموجود فى الجانب الأيمن أعلى «بانجم» مكتوب بالخط االهيروغليفى المعتاد. ويقدم «بانجم» شعلة إلى تمثال ملفوف لأوزيريس الذى يرتدى تاج الآتف، وشارة «منات» معلقة خلف ظهره، ويمسك العصا المعقوفة والمذبة، وصولجان طويل يضم علامة «واس» و «عنخ» وعمود «جد» بالقرب من رأسه. الدير البحرى - الأسرة الحادية والعشرون - حوالى ١٠٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

* هواء Air

كان الهواء يتمثل في الآله «شو» ذلك الذي فصل «جب Geb» أي الأرض عن «نوت Nut» أي السماء، واللذان كانا ملتصقين في عناق، والذي أصبح رمزا للحياة.

وفى أحد نصوص العصر الإهناسى التى تتحدث عن شو يوصف بأن «إسمه الحياة». ويروى عن آمون اله طيبة بأنه كان «نفحة الحياة لكل إنسان». فبدون الهواء لايتمكن أحد من التنفس، وبدون التنفس لاتوجد حياة:

ويقال أن «كتاب النفحات Breathings والذي يرجع إلى العصر المتأخر قد كتبته الإلهة إيزيس من أجل زوجها المتوفى أوزيريس كى «تعيد إليه روحه». وكان على المتوفى أن يتمثل بالإله شو «الذي يعتمد على هواء البحيرات السماوية في مجمع آلهة الضياء» كى يتنفس الهواء في العالم الآخر، أي يحيا بعد الموت، ويصل تأثيره إلى حدود السماء. . . على أمل أن يعيد الهواء الإنتعاش للإله الصغير، المستيقظ بقدرة الشفاء.

* هیراطیقی Hieratic

كان الخط الهيراطيقى خطا سريعا متطوراً من الكتابة الهيروغليفية، وتبسيطاً للعلامات الأصلية لتساعد على سرعة

الكتبابة على البردى. وكانت كيثير من الوثائق الباقية سواء القيانونية والأدبية والدينية مكتوبة بهذا الخط.

وظهر هذا الخط فى فترة مبكرة فى الدولة القديمة واستعمل بإنتظام حتى بعد نهاية الدولة الحديثة بفترة قصيرة (حوالى ١٠٠٨ ق.م). وبالرغم من أن هذا الخط قد كتب فى أعمدة رأسية غالبا منذ البداية، فقد مال فيما بعد إلى أن يكتب أفقيا من اليمين إلى اليسار.

وقدطورت هذه الكتابة شكلها كلما ابتعدت عن العلامات الهيروغليفية الأصلية، مما جعل قراءتها أكثر صعوبة.

كما عرف أحد الأشكال المتأخرة بهذا الخط بإسم «الهيراطيقى غير المعتادة، وهو بعيد جداً عن أصوله ومن الصعب جداً فهمه.

أنظر أيضا : ديموطيقي وهيروغليفي.

* هیروغلیفی Hieroglyphs

احتفظت اللغة المصرية بكلمة واحدة فقط تعبر عن «الكتابة» و «الرسم»، عما يؤكد الإرتباط الوثيق بين الكتابة والصورة.

ففى نصوص الدولة القديمة منحت الكتابة الهيروغليفية الاصطلاح العام

«آلهة»، حيث كان من المعتقد أنها ضمت فيها ما هو غير ملموس ليصبح مصوراً. واحتفظت عدة صور معنوية قديمة بقيمتها الرمزية الأصلية. فعلى سبيل المثال كتبت علامة السماء (على هيئة سطح)، وعلامة الله (كتبت ربما بلواء على صارى أو فأس)، وعلامة الشمس والأفق (جبل فأس)، وعلامة الشمس والأفق (جبل والروح (طائر)، وعلامة السلطة (إحدى قطع اللعب برأس أسد)، وعلامات القوة والسعادة والذهب (عقد) وكذلك الكلمات الدالة على حاكم وإحتفال، والمنح.

والعلامات الهيروغليفة للآلهة عبارة عن رموز حقيقية. فالصقر للإله حورس، والعرش لإيزيس، وحيوان الصحراء بذيل يشبه السهم للإله ست، ودرع يشبه السهم للإلهة نيت، وتركيب للعلامات مثل منزل وسيدة للإلهة نفتيس، وابن آوى فوق ناووس لأنوبيس، والعلامات المركبة بالقياس كانت رمزية كذلك وإلى حد ما.

وعلى ذلك فاللون الأحسر والدم أيضا كانا يمثلان بصورة طائر البشاروش -fla mingo، واللون الأخسضر اللذى يعنى الرخاء كان يمثل بنبات البردى.

وتنقسم الكتابة المصرية إلى ثلاثة أنواع من العلامات هي:

ا- علامات تصويرية تصور بعض الكلمات دون الإشارة إلى صوتها. فالمستطيل ذو الفتحة من أسفل يعنى «منزل»، والشراع المنتشر «الريح»، بينما تعنى الساقان فعل «يمشى»، ونبات اللوتس أو نبات البوص المميز لمصر العليا يعنى «الجنوب»، والعالمات المستركة واللإله» و «الخادم» تعنى «كاهن». بينما الأوزة تعطى الدلالة الصوتية لكلمة «ابن»، وبرسمها مع الشمس تعنى الملك «ابن»، وبرسمها مع الشمس تعنى الملك «الحياة» وبرسمها مع العلامة الخاصة بالحلياة» وبرسمها مع العلامة الخاصة بالمليد» تعنى «التابوت» والعلامتان كانتا «السيد» تعنى «التابوت» والعلامتان كانتا تعبيراً رمزياً عن الرغبة في قهر الموت.

۲- عـ الامات صوتية phonograms تعطى صوتا واحدا أو صوتين متتابعين أو ثلاثة أصوات ساكنة، بينما بقيت الحروف المتحركة غير مكتوبة. وعلى ذلك فصورة الأوزة «سا» استخدمت أيضا لتكتب «ابن» طالما أن لـ هـ ـ له الكلـمـة نفس الـ شكل الصامت.

وطائر الخطاف «ور» أستخدم أيضا ليكتب كلمة «عظيم Wr» والخنفساء (الجعل) «خبر» كانت تستخدم لكلمة «يصبح».

والعلامة التصويرية التي تمثل العقاب كانت تستخدم كعلامة صوتية لكلمة «أم»، والسلة لكلمة «سيد»، والهراوة «حم» لكلمة «خادم»، والمذبة «مس» لكلمة «يلا» «مس». ومن المكن أن تستخدم الكلمات ذات المقطع الساكن الواحد أيضا للحروف المفردة. بالمقعد «ب» يعطى حرف الباء المثيلة، ورغيف الخبز «ت» لحرف التاء، والفم «ر» لحرف الراء، والماء «نون» لحرف النون والبحيرة «شا» لحرف الشين واليد «درِت» طرف الدال b.

۳- وليست للمخصصات -determina الي قيمة صوتية وكانت توضع في نهاية الكلمة لتجدد نوعها.

وعلى ذلك فأسماء المدن تضم العلامة التصويرية للمدينة. والجرادة كانت المخصص لعلامة الطائر (الأورة)، لأن كل منهما يطير. والكلمات المعنوية، مثل الصفات تضم لفافة بردى إضافية والثديات تنهى بصورة الجلد الذي ينتهى بذيل، بينما تدل العصى الثلاثة المتساوية الطول على الجمع.

أنظر أيضا: ديموطيقي وهيراطيقي.

* واجت Wadjet

كان إسم إلهة بوتو Buto في الدلتا معناه «نبات البردى الملون» أي «النبات الاخضر»، وهو في نفس الوقت اصطلاحاً عاماً للكوبرا التي كانت الحيوان المقدس للالهة على هيئة الحية Uraeus.

وفى العصور المتأخرة إرتبط حيوان النمس بها. وبإعتبارها حية تنفث النار تساوت واجت مع الكوبرا الملكية، وأصبحت فى النهاية عينا لرع. وبسبب صلتها بالشمس فإن واجت من المكن أن تتخذ الآن ومرة أخرى رأس أنثى الاسد يعلوها قرص الشمس والكوبرا.

وباعتبارها الهة قومية لمصر السفلى كأنت واجت مماثلة لإلهة مصر العليا نخبت التى إتخذت أحيانا هيئة الثعبان الخاص بها.

وتوجد نقوش من العصر المتأخر في دندرة تظهر كلا الالهتين في صورة حية تجلس كل منهما على نبات البردي.

وطبقاً لأحد متون الأهرام كان يعتقد أن نبات البردى قد إنبثق من الإلهة. وباعتبارها «الربة الخيضراء» لذا جسدت واجت قوى النمو. وبإعتبارها «السيدة التى فوق البردى... والتى أنجبت ابنها حورس فى الدلتا» فقد ماثلت إيزيس.

* وبواووت (فانح الطرق) Wepuawet

كان إله ليكوبوليس Lycopolis يمثل في صـــورة كلب واقف أو ابن آوى أو ذئب. وإسم وبواووت معناه «فاتح الطرق» وربما كان مرتبطا بفكرة التقدم منتصراً إلى المعارك.

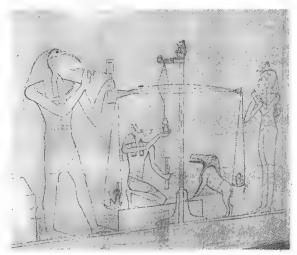
وكانت الأشياء المرتبطة به مثل دبوس الفتال والقوس مرتبطة بالشخصية الحربية للإله.

وبإعتباره «قائد للآلهة» يتقدم وبواووت الموكب الملكى حاملا لواءه، ولم يتقدم المعبود الشبيه بابن آوى الملك فقط ولكنه كان يتقدم أوزيريس أيضا.

كما أن الإعتبارات التأملية بخصوص الأسرار الأوزيرية، وكذلك رمزية البعث التى تضمنتها كانت الدافع لكثير من المصريين لوضع الرغبة التالية على الألواح الجنازية: «كى يتمتع بمشاهدة جمال وبواووت أثناء الموكب».

وأخيرا يذهب الإله على رأس لوائين أمام الموكب الجنازى في أبيدوس، وبمجرد أن يوضع بجانب المقبرة فإنه يظل يراقب المتوفى.

* وزن القلب Weighting of the Heart

منظر وزن القلب - فى قاءة المحاكمة. على اليمين صاحبة البردية تنظر باهتمام أثناء وزن قلبها أمام ريشة العدالة (ماعت) ويضبط أنوبيس ثقل الميزان فى حين يدون تحوت النتيجة التى ينتظرها «آكل القلوب» الكريه ولكن دون جدوى - كتاب الموتى الخاص بالكاهنة «أنهاى» الأسرة العشرون حوالى ١١٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

يعتبر المنظر الذى يصور الإحتفال القائم أحد أهم تلك الإحتفالات الشعبية الممثلة في نسخ كـــتـاب الموتى في بــداية الدولة الحديثة.

ويوجد تصوير نادر لهذا الإحتفال منقوش على جدار إحدى المقاصير في معبد صغير من العصر البطلمي في دير المدينة.

ويصور الميت وهو يدخل إلى به و المحاكمة بصحبة الآله أنوبيس الممثل برأس ابن آوى. ويوضع قلبه أو قلبها في إحدى كفي الميزان كي يوزن مقابل ريشة الحق «ماعت»، ثم يضبط أنوبيس الثقل بينما يسجل تحوت المرسوم عامة برأس طائر الإيبس النتيجة، وبالقرب منه مارد يطلق عليه «آكل القلوب»، وهو حيوان غريب الشكل مكون من تمساح وأسد وفرس النهر ينتظر متأهبا الحكم ضد المتوفى عندما يلقى إله القلب.

وأثناء القيام بعملية الوزن، يتلو المتوفى الإعتراف الإيجابي متوجهاً بخطابه إلى القضاة الاثنين والأربعين الذين يجلسون في القياعة. وينفى المتوفى جميع أنواع الجرائم الشائنة بالإضافة إلى بعض الجرائم الدنيوية.

وعندما يكون الحكم مقنعا يقود الإله حورس المتوفى إلى أوزيريس الذى يجلس فى جوسق فى نهاية قاعة المحاكمة وبجانبه إيزيس ونفتيس. ويقدم المتوفى بإعتباره شخصا «صادق القول» ومبروراً وهو غير مذنب يسمح له بالدخول إلى متع العالم الآخر.

* وعاء Vessel

يعتبر الوعاء vessel والقسدر pot رموزاً والخوض bassin والزهرية vase رموزاً مؤنثة. وطبقا لعلماء النفس فإن تلك الأوعية تمثل جسم المرأة أو وعاء الميلاد. ويقول أحد متون الأهرام «جاء (المرحوم) من القدر الخاص به بعد أن نام في القدر الخساص به. ويظهر (المرحوم) في الصباح».

وكان الصباح بالنسبة للمصرى أحد صور الخلق والميلاد. ففى قصة الأخوين استيقظ قلب باتا Bata المتوفى الذى كان فى أحد القدور إلى حياة جديدة.

ووضعت ربة السماء نوت قدراً ضغيراً مستديراً بدون مقبضين على رأسها بإعتبارِه الشكل الهيروغليفي المسيز لها: وكانت نوت، هي الوعاء الذي يخفي النجوم التي تولد من الرحم المظلم ثم تعود إليه.

وفى لغة المصريين الرمزية الثرية أصبح التابوت وغرفة الدفن فى المقبرة هما نوت. وكانت المعبودات المؤنثة حارسات لماء الحياة الذى كان يحفظ فى أوعية بدون مقابض. وتضم تلك الأوعسية، الأوانى الأربعة الخاصة بالمعبودة قبحوت Kebhut ربة التطهير.

وقد لعبت الأوانى دوراً هاماً فى الرموز الخاصة بالقربان، ومن ثم فان العديد من النقوش الموجودة على جدران المعابد تظهر الملك وهو يقدم إلى الآلهة إنائى ماء مستديرين nw-pot أو مملوئين باللبن أو النبيذ.

* يد Hand

كانت اليد رمزا للقوة الخالقة لدى الشعوب القديمة. وتظهر التماثيل والرسوم المصورة للإله بتاح «صانع الأرض» وهو يشكل البيضة التي تمثل العالم بيديه على عجلة الفخراني بنفس الطريقة التي يشكل بها خوم جسد الطفل.

وطبقا لنظرية الخلق في هليوبوليس فإن المخلوقان الأوليان «شو»، وتفنوت -Tef، بحاءا إلى الوجود من النطفة التي استمناها الإله الأزلى بيده.

وفى هذه الحالة كانت اليد تمثل العنصر النسائى الغريزى فى رأس الإله الذى تحول إلى كيان مستقل فى العصور التاريخية.

فى العصر الاهناسى وعلى التوابيت كان الزوجان المقدسان هما «أتوم ويده».

وأخيراً أصبحت «يد الإله» لقبا للزوجة المفترضة للإله آمون، أى لقبا للملكة أو الأميرة التى تأمل فى حمل وريث للعرش. وكان قرص الشمس آتون الذى تمتد

أشعبته بالبركات، وتنتهى بأيد، عنصرا معروفا فى فن العمارنة. واستخدمت اليد بعد الدولة القديمة كتميمة لتجنب المردة demons.

* يمين Right * يسار *

كان اليسار في مصر يعتبر جانب الموت. وطبقا لبردية إيبرز -Ebers Papyr الدخل us (القرن السادس عشر ق.م) «تدخل نسمة الحياة إلى الجسم من خلال الأذن اليسنى، ولكن نسيم الموت يخرج من الأذن اليسرى ق. وعندما أمسك حورس الذراع الأيمن لأوزيريس المتوفى لحمايته من أعدائه (كتاب الموتى، الفصل الأول) فإن ذلك يعنى إنتصاره على قوى الموت.

وترتبط العين اليسرى لسيد السماء بالقمر، ومن هنا ترتبط اليمنى بالشمس وبالنهار كما إرتبط كل من اليمين واليسار كذلك بالأمور الجنسية كتعبير عن نظام قطبى العالم: فكان الجانب الأيمن يعتبر طيبا بالنسبة للرجال بينما الجانب الأيسر طيبا بالنسبة للنساء.

وقد تساوى الملك بالشمس والعين اليسرى اليمنى، بينما تساوى القمر والعين اليسرى بالملكة. وتحديد الجانب الأيسر بالشرق والأيمن بالغرب يعتبر واضح المخالفة لما ذكر من قبل بخصوص الجوانب الخاصة بالحياة والموت.

فالشمس تشرق فى الحقيقة فى الشرق، وتنحدر إلى مكان غروبها أى إلى الموت، ولكنها عندما تختفى فى الغرب فإن ذلك يؤدى إلى تجديد المولد (إعادة الميلاد).

قائهــــة زمنيــــة

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسى	التاريخ
- الطوطمية Totemism - آلهة محلية فسى هيئة نباتات وحيوانات. - تمجيد وتبجيل الالهة الأم.	- العصر الحجرى الحديث - ۰۰۰ – ۰۰۰ ج - العصر الحجرى الحديث المتأخر - ۰۰۰ – ۰۰۰ ۳۰۰۰ بين بدو مـد، ر العليـا	عصر ما قبل الاسوات اللان ال
- الزخارف الهندسية في العصر الحجرى الحديث.	و الاحمد مصر السفلي .	الالف الخسامس - الألف الرابع ق.م
- تمثيل الآلهة في هيئة بشرية. - تمثيل قوى الطبيعة.	- سيادة بوتو وهيسراكنيسوليس وأبيدوس. - الأسرتان الأولى والثانية ، العصر الثيني (الطيني).	العصر العتيق حوالى ٢١٠٠ – ٢٦٨٦ ق.م
- الفرعون تجسيد للإله الكونى حورس الرموز الأولى المنقوشة على آثار هيراكونبوليس.	- فسراعنة الأسرة الأولى: نعرمسر، مِنى ، العقرب ، الثعبان الخ	
- صلايات الزينة (قــارن صلاية نعرمر). - قمة النقوش على العاج.		
- النظام الدينى لهلىبوبوليس (الآله الشمس رع، الآله المحلى أتوم)، والمنظام الدينى لمنف (الآله المحلى بتاح).	- الأسرتين الثالثة والرابعة . - العاصمة : منف .	الدولة القديمة حوالي ٢٦٨٦ - ٢١٨١ ق.م
- الفرعون ابن الشمس (رع) - بناء الاهرام اعتباراً في الاسرة الشائشة، الهرم المدرج لزوسس حيوالي ٢٦٧٠ ق.م أول مسبئي حجرى عظيم في العالم.	- الأسرة الثالثة - زوسر .	

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسى	التاريخ
- أبو الهول العظيم في الجيزة.	- الأسرة الرابعة : سنفسرو - خونو - خفرع - منكاورع.	حوالی ۲۹۱۳ – ۲۶۹۶ ق.م
- ظهور نصوص الأهرام. - معابد الشمس المنسوحة على	- الأمسرة الخسامسسة مساحسورع ، أوناس. - الأمرة السادسة ببي الثاني.	حوالی ۲۴۹۶ – ۲۳۵۰ ق.م حوالی ۲۳۴۰ – ۲۱۸۱ ق.م
السماه. - النقوش في مصاطب النبلاه.		
- نظرية البا. - النطور المتزايد في تصور الموتى وتحولهم إلى أوزيريس.	- الأسرات من السسايعة إلى العاشرة. العاشرة. - العصر الاهناسي.	عصر الانتقال الأول حوالى ۲۱۸۱ – ۲۱۳۳ ق.م
- أبيدوس تصبح مركز عبادة أوزيريس. - تصور محاكمة الموتى.	- نقسيم الملكة إلى اتساليم اهناسية رطيبية.	
- متون التوابيت المبكرة. - تدهور فن النحت.		
- ظهور عقيدة آمون في طيبة. - متون التوابيت المتأخرة.	- الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة - الأسرة الحادية عشرة: أعظم	عصر الدولة الوسطى حوالى ۱۷۸۳ - ۱۷۸۲ ق.م
- مـقابر حكام الأقــاليم في بني	الفراعنة منتوحتب. - طيبة تصبح العاصمة. - الأسرة الثانية عشرة. - المقر الملكى في الفيوم.	حوالی ۱۹۹۱ – ۱۷۸۲ ق.م
حسن إقسامسة أقسدم مسسلة في هليوبوليس (أون) أول ظهسور لما يسسمي تمشال	- المعر الملكى على الطيوم . - انسماء أهم وأعظم الفراعنة:	
الكتلة والأساطين الحتحورية. المسبد الجنازي (اللابرنت) للملك أسنمحات الثالث في	امنمحات ، سئوسرت	,
هوارة – الفيوم		

التاريخ الثقافي والديني	التاريخ السياسى	التاريخ
	- الاسمرات من الشالثة عسشمرة إلى	عصر الانتقال الثاني
`	السابعة عشرة.	حوالی ۱۷۸۱ – ۱۵۹۷ ق.م
	- الأسرة الثالثة عشرة:	
	أهم أعظم الفراعنة : سوبك حتب	
1	- الأسرة الخامسة عشرة - الحكم	
	الأجنبي للهكسوس.	•
	المقر الملكى في أواريس في الدلتا.	
آخــر المقابــر الملكية علــى هيئــة	- الأمسرة السابعية عيشرة : أمسرة	حوالی ۱۲۵۰ – ۱۵۹۷ ق.م
هرم.	محلية في طيبة.	
– آمون يصبح الاله القومي	- الاسرات في الثامنة عشرة إلى	الدولة الحديثة
	العشرين.	حوالی ۱۰۸۷ – ۱۰۸۵ ق.م
- كتاب الموتى يوضع في المقبرة.	- الأسرة الشامنة عشـرة : أمنحتب	حوالی ۱۳۵۰ - ۱۳۲۰ ق.م
	الأول	,
- المسبد الجنازي للملكة	- تحتمس الأول، الملكة حتشبسوت.	,
حتشبسوت في الدير البحري.		
	- تحتمس الثالث يفتح مناطق شاسعة	
	نى سوريا.	
- إمتـداد معبـد آمون في طيــبة	- أمنحتب الثالث،	
(الأتصر).		
- تمثالى عنون - التماثيل الجالسة	•	
لامنحتب الثالث.		
- الفن السواقسعي فسي عسمسر	- أمنحتب الرابع: أخناتون	
. العمارنة .	المقر الملكى في العمارنة	
- اخناتون الملك المارق - يقــدم -	• •	
الاعستىقاد فى آئىون - مفسهموم		
الوحدانية .	_	
	- توت عنخ آمون	حوالی ۱۳۲۰ - ۱۲۰۰ ق.م
- المعبد الجنازى لسيتى الأول في	الأسرة الناسعة عشرة - سيتى الأول	
آبيدوس.	·	

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسي	التاريخ
- المعابد الصخسرية في أبي سنبل المعبد الجنازي لرمسيس الثالث في مدينة هابو.	- رمسيس الثانى (المعاهدة مع الحيثين) مقر الاقامة الجديدة في بي رمسيس الاسرة العشرين رمسيس الثالث (آخر استعراض للقوة) حتى رمسيس الخادي عشر.	حوالی ۱۲۰۰ – ۱۰۸۵ ق.م
- اعتبرت الحيوانات تجسيداً للإله، وصارت موضوعات للتبجيل خاصة العجل والتمساح	- الأسرات من الحادية والعشرين إلى الحامسة والعشرين.	الانتقال إلى العصر المتأخر ١٠٨٥ - ٢٥٦ ق.م
والقط. (اردياد أهمية الإلهة باستت). - العديد من التماثيل لاشخاص	- الأسرة الحادية والعشرين. - المقر الملكى فى تانيس. - فى مـصر العليــا الحكومة الدينيــة	حوالی ۱۰۸۵ – ۹۳۵ ق.م
قسك ناووسنا.	لآمون - الأسرة الشائية والعشرين أسسها قواد المرتزقة بالليبين في تل بسطة.	۹۳۰ – ۷۳۰ ق.م
	- الأسرتان المائنة والعشرون والرابعة والعشرون في سايس (ليبية أيضا) الأسرة الحامسة والعشرون أثيوبية (نوبية) حكم أجنبي.	۷۵۰ – ۲۰۱ ق.م
- تماثيل واقعية ملحوظة	- اشور تغزو مصر	٦٧١ ق.م العصر المتأخر
	- الاسرات من السادسة والعشرين إلى الثلاثين.	١٦٤ - ٢٣٢ ق.م
- الميل المتزايد نحو الدين المنظم وتؤدى النظرة الدينية إلى حركة شعيية محسوبة مع التصورات السحرية والتطبيقية.	رمى المديس. - الأسرة السادسة والدشرون بسماتيك الأول، ونخار يقيمان في سايس بالدلتا.	۱٦٤ – ٢٥٥ ق.م

الناريخ الثقافي والديني	الناريخ السياسى	الثاريخ
- ما يسمى بالسرابيوم من أجل دفن العجول أبيس والتى شيدها بسماتيك الأول فى سقارة.	- الاسرة السابعة والعشرون: الحكم الأجنبي للفرس.	٥٢٥ - ٤٠٤ ق.م
	- الأسرات من الثامنة والعشرين إلى الثلاثين.	٤٠٤ - ٣٤٣ ق.م
	- آخير الاميراء المحلبيين في الدلتيا نختانيو الأول.	·
- بطلميوس الأول يقسدم المعبود	- الاسكندر الاكبر يغزو مصر - الإسكندرية عاصمة البطالمة.	۲۳۲ ق.م العصر البطلمي (الهللينستي)
المصرى - الإغريقى سيرايس. - عقيدة إيزيس تنتشر خارج مصر.		ا ۲۲۲ – ۲۲۲ ق.م
- معبد خنوم فی إسنا -		
- معبد حورس في إدفو - معبد حاتجور في دندرة.	معركة اكتيوم	rı
- المسيسد المردوج لسسويك وحارويريس في كوم أميو ،	كليوباترا السابعة تنتحر وتصبح مصر جيزه من الاسبراطورية الروسانية، ويحكمها اغسطس.	۳۰
		·
·		
,		
	·	

• مسراجع الكتساب:

ALLEN, T. G. The Book of the Dead or Going Forth By Day: Ideas of the Ancient Egyptians concerning the Hereaster as expressed in their own terms. Chicago, 1974.

— The Egyptian Book of the Dead: Documents in the Oriental Institute Museum at the Univer-

sity of Chicago. Chicago, 1960.

BLEEKER, C. J. Egyptian Festivals. Enactments of Religious Renewal. (Studies in the History of Religions, Supplements to Numen XIII). Leiden, 1967.

-Hathor and Thoth. Leiden, 1973.

BONNET, H. Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Berlin, 1952.

BREASTED, J. H. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. New York, 1959. BUDGE, E. A. W. The Book of the Dead. 2nd cd. rev. and enlarged. London, 1928.

--- Egyptian Magic. London, 1901.

From Fetish to God in Ancient Egypt.
London, 1934.

——The Gods of Egypt, or Studies in Egyptian Mythology. London, 1903.

The Literary of European Of

——The Liturgy of Funerary Offerings. London, 1909.

---The Mummy: A Handbook of Egyptian Funerary Archaeology. 2nd ed. Cambridge, 1925.

Osiris and the Egyptian Resurrection. 2 vols.

London, 1911.

Buhl, M. L. The Goddesses of the Egyptian Tree Cult, Journal of Near Eastern Studies 6 (1947), 80-97.

ČERNÝ, J. Ancient Egyptian Religion. London, 1952.

CLARK, R. T. Myth and Symbol in Ancient Egypt. London, 1959, repr. 1978.

DAVID, A. R. A Guide to Religious Ritual at Abydos. Warminster, 1980.

--- Religious Ritual at Abydos. Warminster,

DERCHAIN, P. 'Mythes et dieux lunaires en Egypte', Sources orientales 5 (1962), 19-68.

ERMAN, A. and H. Grapow. Agyptisches Handwörterbuch. Darmstadt, 1961.

FAIRMAN, H. W. The Triumph of Horus. London, 1974.

FAULKNER, R. O. The Ancient Egyptian Coffin Texts. 2 vols. Warminster, 1973, 1977.

——The Ancient Egyptian Pyramid Texts. 2 vols. Oxford, 1969.

FRANKFORT, H. Ancient Egyptian Religion. New York, 1961.

GARDINER, A. Egyptian Grammar. 3rd ed. revised. Oxford, 1957.

GRIFFITHS, J. G. The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources: A Study in ancient mythology. Liverpooi, 1980.

HABACHI, L. The Obelisks of Egypt. London, 1978.

HARRIS, J. R. (ed.). The Legacy of Egypt. 2nd ed. Oxford, 1971.

HELCK, W. 'Die Mythologie der alten Ägypter', Wörterbuch der Mythologie, vol. 1, 313-406. Stuttgart, 1965.

——and E. Otto. Kleiner Wörterbuch der Ägyptologie. Wiesbaden 1956, 2nd ed. 1970.

James, T. G. H. (ed.). An Introduction to Ancient Egypt. London, 1978. (revised and enlarged edition of A General Introductory Guide to the Egyptian Collections in the British Museum. London, 1964).

Kees, H. Bemerkungen zum Tieropfer der Ägypter und seiner Symbolik. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göt-

tingen. Phil.-hist. No. 2, 1942.

----Farbensymbolik in ägyptischen religiösen Texten. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. No. 11, 1943.

Der Götterglaube im alten Ägypten. 2nd ed.

Berlin, 1956.

Totenglaube und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. 2nd ed. Berlin, 1956.

---- 'Herz und Zunge als Schöpferorgane in der ägyptischen Götterlehre', Studium Generale 19 (1966), 124-6.

LESKO, L. The Ancient Egyptian Book of Two Ways. Berkeley, Calif. 1972.

LICHTHEIM, M. Ancient Egyptian Literature. 2 vols. Berkeley, Calif. 1973, 1975.

LURKER, M. 'Hund und Wolf in ihrer Beziehung zum Tode', Antaios 10 (1969),

199-216.

"Der Baum im Alten Orient. Ein Beitrag zur Symbolgeschichte', in In Memoriam Eckhard Unger. Beiträge zu Geschichte, Kultur und Religion des Alten Orients. Baden-Baden, 1971. 147-75. — 'Zur Symbolbedeutung von Horn und Geweih unter besonderer Berücksichtigung der altorientalisch-mediterranen Kulturen', Symbolon 2 (1974), 83-104.

Montet, P. 'Hathor et le papyus', Kêmi 14

(1957), 92-101.

MORENZ, S. Egyptian Religion. London, 1973. MURRAY, M. A. The Splendour that was Egypt. London, 1949.

OTTO, E. Egyptian Art and the Cults of Osiris and

Amon. London, 1968.

Petrie, W. M. F. Amulets. London, 1914. Piankoff, A. La création du disque solaire. Bibliothèque d'etude 19. Cairo, 1953.

—and N. RAMBOVA. Mythological Papyri. 2

vols. New York, 1957.

The Wandering of the Soul. Princeton,

PLUTARCH. De Isis et Osiride.

Posener, G. A Dictionary of Egyptian Civilization. London, 1962.

REYMOND, E. A. E. The Mythical Origin of the Egyptian Temple. Manchester, 1969.

Ringgren, H. 'Light and darkness in ancient Egyptian religion', in *Liber amicorum*. Studies in honor of C. J. Bleeker. Leiden, 1969. 140-50. ROEDER, G. Die ägyptische Religion in Texten und Bildern. 4 vols. Zurich, 1959-61.

Saleh, A.-A. 'The so-called "Primeval Hill" and other related elevations in ancient Egyptian mythology', Mitteilungen des Deutschen, Archäologischen Instituts, Kairo, 25 (1969), 110-20.

Schäfer, H. Principles of Egyptian Art. Edited and with an epilogue by Emma Brunner-

Traut. Oxford, 1974.

SETHE, K. 'Das Papyrusszepter der ägyptischen Göttinnén und seine Entstehung', Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 64 (1929), 6-9.

— Ubersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten. 6 vols. Glückstadt,

1939-62.

SHORTER, A. W. The Egyptian Gods: A Handbook. London, 1937, repr. 1979.

SIMPSON, W. K. (ed.). The Literature of Ancient Egypt: An anthology of stories, instructions, and poetry. New ed. New Haven, 1973.

WAINWRIGHT, G. A. The Sky Religion of Egypt.

London, 1937.

ZABKAR, L. V. A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts. Studies in Ancient Oriental Civilization 34. Chicago, 1968.

لم تحظ حضارة في العالم على مر العصور باهتمام واحترام وإعجاب شعوب الأرض مثلما حظيت الحضارة الفرعونية . فهي حضارة فاق سحرها وتقدمها باقي الحضارات القدعة والحديثة

وأرتبطت الحضارة المصرية القديمة بالأفكار الدينية ارتباطاً وثيقاً ، وتميزت باستخدام الرموز في تجسيد أفكارها . فأشكال الحيوانات والطيور التي أقترنت بآلهة عديدة ما هي إلا تعبير عن صفات معينة ، هي في مجملها صفات لآله واحد منذ مداية الخليقة .

هذا المعجم الذي بين أيدينا الأن هو خير دليل لتوضيح وتفسير مظاهر الحياة الفرعونية من رموز وأشكال الآلهة التي يراها الزائر على جدران المعابد والمقابر ومقتنيات المتاحف ، والتي كان لكل منها أسدارها عند المصدى القديم .

وهذا المعجم يشرح ويفسر أكثر من ثلاثمائة موضوع من الآله والرموز المصرية القديمة ، كتبها مؤلفة عالم الآثار «مانفرد لوركر » بدقة علمية بالغة ، وفي أسلوب مبسط بعيد عن التعقيد رتبت أبجدياً مما يفيد القارئ العادي والباحث

وتقدم دار مدبولى للنشر هذه الترجمة الدقيقة لهذا المعجم باللغة العربية ، وفي نفس الوقت الذي ينشر فيه بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها ، وذلك أسهاماً منها في نشر الوعي الأثرى والحضارى .

هذه السلسلة تضم :

- C الطب المصري القديم
- 0 مصر في العصور القديمة
- الفراعنة
- ۵ مار جنين مصده وردي حين C المدارد والصناعات عند قدماء المصريع
 -) الطب والتحنيط في عهد الفراعنة
 - o مدين مصري مساحف مصري C دبانة مصر القدعة
 - النيل في عهد الفراعنة
 - ت يې د. C وادي الملوك
 - الموتى الفرعوني ○ التداوى بالأعشاب في مصر الق
 - 0 ألهة المصريين -
 - ∪ عندما حكمت مصر الشرو ○ نهاية مدينة فرعونية
 - مفتاح اللغة المصرية القديمة
 - بغية الطالبين في علوم وعوائد وصناع
 - قدماء المصريين O النظافة في الحياة اليومية عند المصريين
- المندنات المنا الآثار المصابة في القاهدة والحياة

MADBOULI BOOKSHOP

6 Talat Harb SQ. Tel.: 5756421

مكتبة مدبولى

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة - ت : ٥٧٥٦٤٢١